

इस युग में शमीनि

नन्पापा और दिव-नानि

“आप मुझे सत्याग्रह की दशा में अपनी क्रियाशीलताएँ
 बन्द कर देने के लिए कहें तो यह मेरे जीवन को समाप्त कर
 देने के समान होगा। यदि मैं पशुवश के स्थान पर आत्मिक
 शक्ति के उपयोग को व्यापक रूप दे सकूँ, तो मैं जानता हूँ कि
 मैं आपको ऐसा हिन्दुत्वात् (बना) दे सकता हूँ जो सार
 संसार को चुनौती दे सकता है। मैं कट-सहन के इस अनन्त
 विधान को अपने जीवन में व्यक्त करने के अनुरासन का पालन
 करूँगा, और इसे उन लोगों को भेंट करूँगा, जिनमें इसे ग्रहण
 करने की चाह है, और यदि मैं दूसरी क्रियाशीलताओं में भाग
 लेता हूँ, तो इसका अर्थ यही है कि वह विधान अद्वितीय
 रूप में उत्कृष्ट है।” — १९१७ में मुद्र-मयल सम्मेली एक वक्तव्य
 में गाँधीजी ।

सूमिका

इस पुस्तक में श्री रंगनाथ त्रिवाकर ने महत्त्वपूर्ण सत्याग्रह आन्दोलनों में से कुछ ऐसी का संक्षिप्त वर्णन किया है जो या तो महात्मा गांधी द्वारा अथवा उनके पक्ष-अग्रणी में संघाहित हुए हैं। गांधीजी अपने २१ वर्ष के दक्षिण-अफ्रीका-प्रवास के बाद १९१५ में भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने युगों के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध के अद्भुत और अद्वितीय अन्ध कर शैली—टेक्नीक की खोज और विकास का काम किया था और इसे 'सत्याग्रह' का नाम दिया था। सत्याग्रह सक्रिय-प्रतिरोध से बुनियादी तौर पर भिन्न इसलिये होता है कि वह सैद्धांतिक रूप में हिंसा का किसी भी रूप में इस लिये परि त्याग नहीं करता कि वह कमजोरी या अराजकता के कारण हिंसात्मक प्रतिरोध के योग्य नहीं होता। यह अन्तर इन सभी आन्दोलनों में प्रकट हुआ था जिनका प्रारम्भ और नेतृत्व गांधीजी ने किया था। सत्याग्रही का ध्येय यह नहीं होता कि वह विरोधी को परेशान करके उससे अपनी मांगें मनवा देने को पाध्य करे बल्कि उससे अपना दृष्टिकोण मनवा ले जिससे कि वह (विरोधी) अपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही उस (सत्याग्रही) के दृष्टिकोण को अपना ले। इसीलिये प्रत्येक सफल सत्याग्रह का स्वामाधिक परिणाम बिना कोई कटुता

पीछे छोड़ गहरय की प्राप्ति है और इस प्रकार वह (सत्वा-मह) प्रतिरोधी और विरोधी दोनों ही के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। जिस दिन से महात्मा गांधी ने भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने का आन्दोलन आरम्भ किया तब से यह आन्दोलन पचीस वर्ष से भी अधिक पक्का और तब बढ़ी जाकर भारत को हुट्टेन से स्वतन्त्रता मिल सकी है। देश ने मुख्य रूप से इनके अहिंसात्मक प्रतिरोध के कार्यक्रम का अनुसरण किया है। यद्यपि किसी-किसी अवसर पर भूख हड़त भी हुई है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस खम्बी अवधि में अंगरेजों के कारण उपस्थित होने पर भी वेरा में बड़े पैमाने पर खून-साफ़ी हुई है। अतः हुट्टेन को सारे अधिकार भारतीयों को हस्तान्तरित करके इस देश से चले जाने की बात स्वीकार कर लेनी पड़ी और इस प्रकार इस बात का एक मध्य और समरसपूर्ण उद्घाटन उत्पन्न हुआ गया कि अहिंसा कितने गहरय और अप्रकट रूप में ऐसी परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करती है जब सभी कुछ सामान हुआ प्रताप होता है। एक राष्ट्र के रूप में हुट्टेन भी हिन्दुस्तानियों की अंगरेजा इस बात से कम प्रसन्न नहीं है कि एक ऐसे संघर्ष का सुगम अन्त हुआ है जो अपने नेता ही के समान ही अहिंसीय था। इन पुस्तक के द्वारा पाठक सत्याग्रह की सीखी और बसकी किया जा कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु अधिकतर सूचना और विवरण प्राप्त करने के लिए सेक्टर के बिल्लुट मध्य और महात्मा गांधी की पुस्तकों और सेक्टरों का सहारा आवश्यक रूप में लेना पड़ेगा। साथ ही इन पुस्तक के सहायक ग्रन्थों में जिन पुस्तकों के नाम दिये गये हैं उनसे सहायता ली जा सकती है।

नई दिल्ली

राजेश्वरप्रसाद

परिचय

इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है पाठक को स्वर्ण महात्मा गांधी के नेतृत्व और संवादन में थकाये गये सत्याग्रह आन्दोलनों की रूपरेखाओं से परिचित करना । इसके द्वारा पाठक मताओं और संधियों से निघटने के गांधी-मार्ग के क्रियात्मक ढंग को समझ सकेंगे । मैं 'रूपरेखाओं' की इस बात इसलिए करता हूँ कि इतने बड़ा स्थान में आन्दोलनों की पूरी कहानी नहीं हो जा सकती । इन आन्दोलनों में से अधिकांश के बारे में थोड़ा-थोड़ा पुस्तकें हैं और सहायक प्रयोगों में मैंने ऐसी पुस्तकों के नाम दे दिये हैं । जिन लोगों में उत्सुकता है और वे इस विषय का अध्ययन अच्छी तरह करना चाहते हैं उन्हें कमसे कम दो खूनी पढ़ेगी ।

निस्तम्बेह मैंने इसमें धीरमगाय-कर-विरोधी आन्दोलन-जैसे संधियों को सम्मिलित किया है यद्यपि वे भी सत्याग्रह के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं । यह इसलिए कि मैंने अपने को केवल उसी संधियों तक सीमित रखा है जिनका सम्बन्ध बड़ी संस्थाओं या जन-समूह से रहा है । मैंने गांधीजी के ऐसे अनुरागों और सत्याग्रहों को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जो व्यक्तिगत ढंग के थे, यद्यपि वे थे सार्वजनिक-हित के लिए—हाँ उनका सम्बन्ध सर्वसाधारण या दलों और समूह से नहीं था

मैंने संक्षेप में प्रासांगिक और तथ्यपूर्ण ढंग से ही इन पट नाओं का समझ में आने-योग्य चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। किन्तु मैं गांधीजी के व्यक्तित्व और उनसे विरिद्ध गुणों को इन परिच्छेदों में समझ से नहीं बना सका हूँ। भला मैं ऐसे सम्पन्न और आकर्षक व्यक्तित्व को दिखाने से कैसे रोक सकता था जिसके क्रियाकलाप का मैं वर्णन कर रहा था ? इसके अतिरिक्त मैं इस प्रकार के रोक का औचित्य कैसे मान सकता था जब कि वह और उनके मिमिच दोनों ही पक्ष रूप में व्यक्तिस्वपूर्ण थे। ऐसे मामलों में कठि और उसके उन क्रिया-कलापों का हम बिश्लेष नहीं कर सकते जो उससे व्यक्तित्व के अंग हैं। मैं समझता हूँ कि यदि मैं उनके व्यक्तित्व को इस पुस्तक में दिखाते रहने में सफल होता तो वह अधिक शुष्क होती।

सत्याग्रह की इन कहानियों की स्मरणार्थों को समुचित प्रथम प्रकाश करने के लिए मैंने सत्याग्रह के सिद्धान्तों और महत्त्वों का संक्षिप्त वर्णन पहले परिच्छेद में किया है। पाठक को इस विषय का विस्तृत वर्णन मेरी दूसरी पुस्तक 'सत्याग्रह इतिहास और होम्स' में मिलेगा जिसका भारतीय संस्करण हिन्दू विद्याभूषण बन्बई ने और अमरीकन संस्करण 'सत्याग्रह सत्य ही शक्ति' अमनिसस ब्राह्मणेरी सीरोज ने प्रकाशित किया है। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के पहले परिच्छेद के साथ वे संक्षिप्त कहानियाँ पढ़कर पाठक वह अनुभव करेगा कि गांधीजी जिस बात का उपदेश देते और अमल करते थे वह केवल भारत और इसकी स्थिति के लिए ही लागू नहीं होता था मर्याद वह इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर संसार के किसी भी भाग में हुए जाने की कल्पना रखता है। सत्याग्रह अपने प्रयोग के लिए किसी मौखिक या मीमेजिक स्थिति पर अथवा राजनीतिक विचार पर नहीं निर्भर करता, मर्याद वह तो मानव स्वभाव

और मानव मनोविज्ञान की आभ्यासिकता पर निर्भर करता है।

यद्यपि आरम्भ में ही गांधीजी को सत्याग्रह के नये अस्त्र की शक्ति का पूर्णतः ध्यान था, फिर भी उन्होंने इसके प्रयोग एक वैज्ञानिक विधि से किये। उनमें अधिक विश्वास और अपार धीरज था। उन्हें ध्येय और साधन के बारे में कभी भ्रम नहीं हुआ था और उनकी सदा यह विश्वास रहा है कि नैतिक साधनों द्वारा ही नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। यही उनकी प्रणाली के पूर्ण विश्वास का रहस्य था। वे इसे प्रायः 'सत्याग्रह विज्ञान' और 'सत्याग्रह-कला' कहा करते थे।

यह दुःख की बात है कि गांधीजी को कुछ खास परिस्थितियों में सत्याग्रह के प्रयोग का समय और अवसर नहीं मिला। ये परिस्थितियाँ थी—मराठ्र आक्रमण का अहिंसात्मक विरोध अथवा दो राष्ट्रों के बीच अहिंसात्मक हस्तक्षेप। अब यदि नयी पीढ़ी का विश्वास इस साधन में है तो उस इन प्रयोगों का आग बलाना चाहिये।

यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान अवस्था में सरकारों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अहिंसा पर आधारित हों। यदि अहिंसा या सत्याग्रह की प्रगति होती है तो यह उम्मीदों पर, दलों और समाजों के संगठन से हो सकती है। कबल इसी प्रकार इस सिद्धान्त के विकास का प्रयत्न सम्भव है। सत्याग्रह धार्मिक प्रवृत्तिवाले व्यक्तियों और मन्त्रों के लिये आतिथिक कसौटी बन गया और गांधीजी ने दिशा दिया कि इसे दलों और सम्पूर्ण जनता तक व्याप्त किया जा सकता है, और अब एक समय आ सकता है जब राष्ट्र और राज्य इस सिद्धान्त पर संगठित हो सकते हैं।

गांधीजी नये प्रयोगों में परिपूर्ण जीवन व्यतीत करके जैसे

गये । व हमारे लिए ऐसे क्षेत्र के प्रयोगों की रैन छोड़ गये हैं जो अब तक अज्ञात थे । अब उन लोगों को, जो परती पर शक्ति और मनुष्य में शुभेच्छा का नवसंचार करना चाहते हैं, चाहिए कि उन प्रयोगों का अध्ययन वैज्ञानिक समझ के साथ करें और इस नये नैतिक अस्त्र का परीक्षण सभी प्रकार की दुराइयों का विरोध करने में करें । वर्यपि वह प्रस्तरा जो हमारे मार्ग का अब तक प्रदर्शक रहा है, इस सप्तर में अब क्षीण होवा नहीं दिखायी दे रहा है पर वसने अपने पीछे जो प्रकाश बाक़ बिना है वह कोटि-कोटि जनता का दराधिर्षो तक मार्ग दर्शन करवा रहेगा ।

५, सप्तररंग रोड नई दिल्ली
१५ अक्तूबर, १९४९

रंगनाथ दिवाकर

सत्याग्रह का महत्व

‘सत्याग्रह’ एक नया शब्द है जिससे हम काफी परिचित हो चुके हैं। क्रियात्मक रूप से यह शब्द गाँधीजी के नाम से पर्यायवाची बन गया है। सबसे पहले १९०६ ई० में गाँधीजी ने ही इस शब्द का प्रयोग अहिंसात्मक-प्रतिरोध आन्दोलन के अर्थ में किया जिसका नमूना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अन्याय और भेदभावपूर्ण कानून के विरुद्ध किया था। उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि उनका आन्दोलन निष्क्रिय प्रतिरोध से साररूप में भिन्न है अतः लिंग इन्होंने यह नया शब्द रचा। पारंपारिक दशों को ऐतिहासिक दृष्टिभूमि में ‘निष्क्रिय-प्रतिरोध’ का जो अर्थ समझ जाता है और जैसा हम अब समझते हैं वह एक दुर्बल और निराश्रय और असहायों का अस्त्र है। वहाँ हिंसा का परित्याग सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि हिंसा के साधनों के अभाव में या फलसंशय के कारण किया जाता है। यह अस्त्र का प्रयोग उस अवस्था में कर सकता है जब वह प्राप्य ही या जब सफलता का मुनियुक्त अवसर हो। निष्क्रिय प्रतिरोध सदास्त्र प्रतिरोध की तैयारी में या उसके महायोग में भी हो सकता है। हमारा भीतरी गद्देश्य शत्रु को पराजित करना होता है और इस प्रश्न पर हम क्रियाकलाप के अमीष्ट मार्ग का अनुसरण करने के लिए बाध्य रहते हैं। उसमें प्रेम के लिए ता काई स्थान है ही

मही । इसका प्रयोग हम अपने निकटतम के विरुद्ध इसलिए नहीं कर सकते, कि इसका आधार पूरा और विश्वास पर होता है । इसमें रचनात्मक क्रियाशीलता के लिए कोई स्थान नहीं होता । यह कोई जीवन-द्वार नहीं है ।

इसके विपरीत सत्साम्राज्य एक प्रेम का विधान है सभी के लिए प्रेम का मार्ग है । वह सभी परिस्थितियों और सभी रूपों में सिद्धान्त-रूप में हिंसा का पूर्णपरिहाण करता है । वह किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसापूर्ण क्रियाशीलता के साथ क्वापि नहीं चल सकता जिसमें व्यक्ति और सम्पत्ति की हति सम्मिलित हो । इसके पीछे यह भावना है कि बिरोधी का विनाश न हो और न वह परेशान किया जाय बल्कि आवश्यक होने पर सहानुभूति, धैर्य और कष्टसहन के द्वारा उसका मत-परिवर्तन किया जाय जबकि कम पर निजस्य प्राप्त की जाय । सत्साम्राज्य सभी दुष्टियों से संघर्ष करते हुए और उनसे क्वापि समझौता न करके भी दुष्टों को नष्ट करके प्रेम के द्वारा पहुँचता है । सत्साम्राज्य का मानव स्वभाव और इसकी अन्तर्भावों में अनन्त विश्वास होता है । अन्तर्गत रूप में सत्साम्राज्य का उपयोग अपने निकट और दूरतम के विरुद्ध भी किया जा सकता है । वह (सत्साम्राज्य) प्रेम के कारण अन्तर्गत में व्याप्त होता है और प्रेमपात्र के लिए अधिकतम मात्रा में कष्टसहन करने की इच्छा रखता है । सत्साम्राज्य जब संघर्ष में नहीं लगा होता तो वह रचनात्मक सामाजिक क्रियाशीलता में सेवा और स्वाग के साथ से लगा रहता है ।

गौंधीजी के हाथों में सत्साम्राज्य जीवन-द्वार और जीवन मार्ग के रूप में विशिष्ट हुआ है । एक सत्साम्राज्य के लिए सत्य सर्वोत्कृष्ट ध्येय है और प्रेम एकमात्र सर्वोच्च साधन । प्रेम साररूप में अमिश्रता के अनुभव का भावात्मक परिणाम है । वह प्रेम के बहोरे के साथ एकता के अनुभव का उत्तर-परिणाम है ।

गौरीजी के लिए सभी जीव एक और पवित्र थे। वे कहते थे कि किसी भी जीव को कष्ट पहुँचाने का मतलब है अपने धर्म और स्वयं भगवान को दुःख देना। सभी जातों के साथ अभिन्नता का उनका अनुभव इसी प्रकार का था। आलहुस हकसल न अहिंसा की ब्याख्या सभी जातों की पुनियाही एकता के क्रियामक परिणाम के रूप में की है। इस एकता की अनुमूर्ति से स्वाभाविकतया सम्मिलन-सम आचम का विकास होता है। सत्याग्रह जीवन-भाग के रूप में कोई एक क्रिया या क्रियासमूहों की ध्वनन-रज्जु नहीं है, बल्कि यह एक आन्तरिक भाव और अस्तित्व का सहन-सम स्वरूप है। यह प्रत्येक वस्तु में अहिंसा, प्रेम-विधान और आचरणकृता हुई तो कष्टसहन, कष्टों का मत्स्य की अनवरत ग्राह्य प्रेम प्रायः निष्काम-मन्त्रा का रूप धारण कर सिया करता है क्योंकि यह उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, और उसके परिणामस्वरूप जा आनन्द और सुख प्राप्त होती है यही उसकी सम्प्राप्ति है।

यहाँ हम सत्याग्रह के नैतिक अस्त्र के रूप पर विचार करते हैं जो सभी पुराणों में संशोधन करने और कृष्ण-संस्कृत संघर्षों के उपाय के रूप में काम आता है। विषम शक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता। हम सुगो से इससे परिचित हैं—यह आत्मरक्षा के लिए—विशेष रूप में धार्मिक क्षेत्र में काम लाया जाता रहा है। किन्तु सिद्धांत और सामूहिक रूप में अभ्यास के विरुद्ध हमका प्रयाग बुद्धि अभिनय और मौलिक है। सत्याग्रही मानव स्वभाव का पुनियाही मलाह में निश्वास करता है और सदा यह आशा रखता है कि मनुष्य की विवर-बुद्धि जाग्रत होगी। उसे कष्टसहन और त्याग के प्रति अनुकूल माननीय प्रतिक्रिया का निश्चय होता है। उसका प्रेम के विधान में उगना ही निश्चय होता है जितना शुकत्याचरण के विधान में होता है।

मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध में जो पारंपरिक हिंसा का हिंसा धर्म में लाये जाते हैं निरन्तर ही सत्याग्रह उसका स्थान देने के लिए है। यह सत्य पर आधारित है, अहिंसा के द्वारा परिष्कृत होता है और यह नैतिक दृष्टि का हिंसा विरोधी के हृदय-परिवर्तन का रूप में अपना ध्येय प्राप्त कर लेता है। जो इनका प्रयोग अस्त्र के रूप में करना चाहते हैं उन्हें कम-से-कम इससे क्रियात्मक विश्वास तो होना ही चाहिए। वह प्रतापी अस्त्र सभी हथों की अपेक्षा अधिक सुविधापूर्ण है। इसका उपयोग किसी भी प्रतिद्वंद्वता में किया जा सकता है—बादले विराधी राष्ट्रीय दृष्टि और हिंसा औरान में केसा ही निष्ठापूर्वकों न हो। आप राष्ट्रीय दृष्टि से बादे केसे ही दुष्टता क्यों न हों और हिंसा के उपयोग से बिल्कुल ही अनजान क्यों न हों फिर भी यदि आप निरुद्ध हैं और आप में एक संकल्प राशि है तो आप संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली से भी मार्ग ले सकते हैं, और यह बात अकेले भी सम्भव है। संकल्प का यहाँ कोई महत्व नहीं है। यह शुद्ध नैतिक अस्त्र है और इसमें आपको संकल्प-बल की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु यह तथ्य कि वह एक नैतिक अस्त्र है, प्रयोगकर्ता पर यह बलवान लगा देता है कि वह इसका उपयोग अनैतिक उद्देश्य से या स्वयं कोपी हान की अवस्था में न करे। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग आत्मरक्षित का बाद ही आरम्भ कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई दासों का स्वामी मानव श्रम के शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह नहीं कर सकता और न कोई इस मूल्यगती करने का अनुचित आर्थिक लाभ उठाने के लिए हो सकता है।

चूँकि सत्याग्रह सुधार का मार्ग करने के लिए है—बुद्धि का मार्ग करने के लिए नहीं, इसलिए वह मनुष्य और ब्रह्मात्म का द्वारा विराधी व्यक्ति के हृदय और मन में एक

पहुँच जाता है। सत्याग्रही इस बात को अपना कर्तव्य समझता है कि वह विरोधी का हृदय-परिवर्तन करके, उस अपने विचार का बनाई उसका नाश न करे। सत्याग्रही के विश्वास का यह स्तर परियाम है कि वह स्वयं कष्ट-सहन करके विरोधी के भीतर बैठे मनुष्य को जगा दे। उसकी क्रियारोजता की यह पहली शक्ति है कि विरोधी का मत बदल जाय। सत्याग्रह विरोधी के प्रति अहिंसा-भाव की तो कमी करना भी नहीं कर सकता। अहिंसात्मक-प्रतिरोध का सार यह है कि विरोधी के व्यक्तित्व को कोई हानि पहुँचाने का इरादा मो न रखे। सामान्यतः यही बात सम्पत्ति के बारे में भी कही जा सकती है। परन्तु सम्पत्ति के बारे में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं—बढ़ाहरण के रूप में वह सम्पत्ति जो समाज के लिए विस्तृत ही हानिकारक हो। रास्त्रास्त्र और शस्त्रों को इस प्रकार की सम्पत्ति समझा जा सकता है।

सत्याग्रह कोई व्यक्तिगत रूप में भी कर सकता है और इस या समूह के रूप में भी। उस समय यह पूर्यन्त व्यय है कि सत्याग्रह जैसा नाशुक और उच्च नैतिक अस्त्र—स्थूल, अशिक्षित और असंगठित जन समूह-द्वारा काम में लाया जा सकता है या नहीं। यह बात सबज बुद्धि की और इतिहास सिद्ध है कि इसका उपयोग इस रूप में किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त भारत में बारबोकी सिहापुर, कोंटार्ई और तामलुक के सत्याग्रह संघाम राष्ट्रव्यापी पैमाने पर चल चुके हैं, और वे उपर्युक्त बात के प्रमाण हैं। क्या संसार के और किसी भाग में ऐसे दखि निरक्षर और विनम्र लोग हैं जैसा कि भारत का जन समूह है ? फिर भी गत बत्तीस वर्षों में भारत विभिन्न अवसरों पर आधे दर्जेन बार सामूहिक सत्याग्रह कर चुका है। इस अस्त्र का प्रयोग अमृतपूर्व पैमाने पर किया गया और

यह अरगट सिद्ध हो चुका है। इसीलिए अब यह सम्भव हो गया है कि इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर उससे वास्तविक लाभ उठाया जाय।

सत्साम्राट् अन्तिम होते हुए भी शान्तिपूर्वक अस्त्रों में सज्जे राक्षसास्त्री है। सभी उपाय—वैधानिक आन्दोलन आदि के समाप्त हो जाने पर सत्साम्राट् की जारी आती है। यह हिंसात्मक सीधी आतङ्काही के स्थान पर आता है। यह तब आता है जब आत्मतौर पर लोग सेवा की तरह हिंसात्मक संघर्ष ही काम में लाते हैं। असन्तोष आक्रोश का बग निरग्र की मात्रा और अन्तिम अस्त्र का उपयोग करने की अनिवार्यता सत्साम्राट् ने भी बनी होती है जैसी हिंसात्मक संघर्ष में होती है।

सांस्कृतिक सत्साम्राट् न तो कोई नूतनता है न अज्ञात अस्त्र। यह भी बात नहीं है कि यह एक मनचिन्तन युगम सागरों की मात्रा हो। १६१६ ई. में ही गोंधीजी ने कहा था—“मेरी उम्र में सत्साम्राट् का सौन्दर्य उसकी कमता ऐसी महत्त्व है और सिद्धान्त इतना सरल कि उसका उपदेश बच्चों तक को दिया जा सकता है। मैंने ऐसे हजारों पुरुषों स्त्रियों और बच्चों को इस (सत्साम्राट्) का उपदेश दिया है जिन्हें (राष्ट्रिय व्यक्तीका में) शौर्यबन्ध प्रवासी भारतीय कहते हैं, और उसका परिचय बहुत ही उत्तम हुआ है। (‘बंग-इण्डिया ५ नवम्बर, १६१६) और उन्होंने फिर किया—“कोई सत्साम्राट् की प्रतिष्ठा के वा नहीं इस बात में सन्देह नहीं हो सकता कि सत्साम्राट् का बाव अन्त में व्याप्त हो गया है। (‘बंग-इण्डिया’ १ मार्च १६२) सत्साम्राट् का सज्जतापूर्ण वैधानिक और सच्छत्र प्रयोग कम-से-कम पचास वर्ष तक जीवन के सभी क्षेत्रों में करके गोंधीजी का यह निरिक्त मत बल गया कि जनसमूह अन्त

शासन द्वारा सहज ही परिचालित हो सकता है और वह सत्याग्रह अस्त्र का उपयोग प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकता है।

आवरयकता पढ़ने पर सत्याग्रह के बारे में स्वयं गोंधीजी का लिखा हुआ साहित्य प्राप्त हो सकता है। यह सच है कि वे इसके बर्तन और प्रणाली के बारे में आ कुछ लिखते थे उसे संक्षिप्त करने का समय उन्हें कभी नहीं मिला था। किन्तु यदि कोई उनकी तरसकन्धी सभी बातें पढ़े—स्वयं उनके द्वारा परिचालित सत्याग्रह-संग्रामों की कहानियों का अध्ययन करे और उनके जीवन और व्यवहार को निष्ठ से समझ ले तो यह उन सिद्धान्तों के सच्चे महत्त्व का समझ सकता है जिन पर गोंधीजी ने अपने लम्बे और गहन रूप से क्रियात्मक जीवन में, अमल किया था। सत्याग्रह उनकी भीतरी अनुभूतियाँ और उनके आधार पर परीक्षित प्रयोगों का सार था। आज यदि कुछ बुन हुए मनस्वी उनकी इस शिक्षा की ओर आकर्षित हुए हैं तो इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षाएँ उच्चतम मानव अनुभवों को प्रकट करती हैं।

सत्याग्रह का उदय

इसे एक घटना-संयोग की विलक्षणता ही समझिए कि अपनी जन्म-भूमि से दान हथार मील दूर दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने राजनीतिक और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध अहिंसामूलक सामूहिक प्रतिरोध की नई प्रणाली का पहला प्रयोग आरम्भ किया था। उन्होंने अपनी इस शैली को लम्बे वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ वहाँ के प्रवासी भारतवासियों के संपर्क में पूर्ण कर लिया और वे इस (संघर्ष) में सफल हो गये। इन विनों सत्याग्रह की जो घटनाएँ घटित हुई थी और वर्षों तक जिस रूप में वह बला था उनका मनोयोगपूर्ण अध्ययन महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी। दुष्ट के साथ लड़ने के लिए विद्युत् नैतिक अस्त्रों के प्रयोग के लिए वह बीज-गर्म की अवधि थी। वह बीज दिन से जब उस अहिंसा-पथ के अद्वितीय प्रवर्तक के जीवन का निर्माण-युग था जिस (पथ) का उपयोग बाद में भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किया गया और जो अन्त में मानवता के लिए महान् प्रसाद सिद्ध हुआ।

कुछ अधिक रफ्तार साथ लगने और नया देश दखन के आकर्षण ने गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका के समुद्र-तट पर पहुँचा दिया था। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं स्थायी और दम्भुष्टा के परीभूत होकर पहुँचा गया था। जम्हू में एक बैरिस्टर के रूप में

उन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिली थी इसलिये कई व' महीने के बाद वे रात्रिकोट वापस चले गये थे । पर जब दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर आया तो उन्होंने उसका सदुपयोग किया । पोरबन्दर की किसी धनाढ्य व्यापारिक पेडी की ओर से व' अनूनी अधिकार पत्र प्राप्त करके वहाँ गए । वे १८६३ ई० में अहाँ हाउस पहाड़ के लिए रवाना हुए थे ।

किन्तु अपने अनूनी काम के सिवा गांधीजी ने वहाँ और क्या किया ? जिस दिन व' पहाड़ अहाँ से उतर चली तिन उन्होंने देखा कि वहाँ हिन्दुस्तानियों की कोई बड़ी इम्कत नहीं है । उनके लिए जीवन की यह स्थिति असह्य हो उठी थी । वो हिन्दुस्तानी अपने को 'अर्थ' करना पसन्द करते थे उनके अतिरिक्त सभी हिन्दुस्तानियों को 'कुर्मी' कहा जाता था । स्वयं गांधीजी को 'कुर्मी-बेरिस्टर' कहा जान लगा । जब व' पड़ोसे-पड़ोस अहाँ में अनिश्चित रूप में गये तो अलिस्ट्रेट ने उन्हें अपनी हिन्दुस्तानी पगड़ी उतार देने को कहा । अर्थात् समाचारपत्रों ने उन्हें 'अवाचित आगम्य' किया । मेरठसभों में उन्हें प्रथम बेली के डब से केवल इस अपराध में नीचे उतार दिया गया कि व' हिन्दुस्तानी थे । एक गांधी के कंठकट ने उन्हें केवल इसलिये पीटा कि उन्होंने बसके पाँच के पास बैठने से इन्कार कर दिया था यद्यपि वह गांधी के अन्दर बैठने के अधिकारी थे । द्वांसवाल में तो और भी कुछ हुआ था । पड़ोसी और दूसरी बेली के विरुद्ध हिन्दुस्तानियों को बड़ी कठिनाई से दिए जाते थे । ओहान्सबर्ग के मायक मरामत होटल में गांधीजी को अगड़ महीनी थी । 'निवास जो सोमास्टी' न उनका नाम बेरिस्टरों में लिखे जाने का इसलिये विरोध किया कि वे 'अर्थ' थे यद्यपि सीमाव्यवस्था उस मरामत की व्यवस्था बरामत न मही स्वीकार की । इस प्रकार सारे दक्षिण अफ्रीका

में हिन्दुस्तानियों की अप्रतिष्ठा और उत्पीड़न की कोई हद नहीं रही थी।

इस प्रकार के कुछ आरम्भिक अनुभवों के बाद गांधीजी के हृदय को इन प्रश्नों ने दिला दिया कि "मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या हिन्दुस्तान छोड़ जाना चाहिए?" अन्त में उन्होंने फैसला किया कि "इस प्रकार भाग जाना तो पापवत्ता होगी। उन्होंने वहाँ रुककर लड़ने का निश्चय कर लिया। इस निश्चय के फलस्वरूप ही वे वरिष्ठ "अफ्रीका के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयोग" सम्पन्न कर सके।

१८६० ई० में तत्कालीन सरकार के मुकाम पर डी हिन्दुस्तानी वरिष्ठ अफ्रीका में शर्तबन्ध मजदूर बनकर गये थे। तब से उनकी संख्या बढ़ती ही गयी और १८६६ ई० तक तो यहाँ दो लाख के लगभग हिन्दुस्तानी कुर्मी पहुँच गये। उनमें से आधी संख्या उन लोगों की थी जो पहले तो शर्तबन्ध कुर्मी बनकर आये थे पर पीछे शर्तबन्धी की अवधि पूरी हो जाने पर स्वतन्त्र नागरिक बन गये। इनमें लगभग एक-बीसवाँ ही ऐसे थे जो उस देश में स्वतन्त्र नागरिक के रूप में गये और यहाँ भी स्वतन्त्र रहे। यहाँ गये हुए हिन्दुस्तानियों में विभिन्न भाषा-भाषी अलग अलग जातियों के लोग थे पर गोरों ने अत्यधिक रूप में उन सभी को कष्ट पहुँचाया।

वरिष्ठ अफ्रीका में उन दिनों हिन्दुस्तानियों को अनेक प्रकार की शिराशर्तें और तक्ररीफें थी जिनमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी तरह के कष्ट सम्मिश्रित थे। उन सभी का उद्भव जातिगत इर्ष्या-द्वेष से हुआ था जिससे सभी क्षेत्रों में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध भयमाय का बर्ताव किया जाता था। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात थी यूरोपियनों और हिन्दुस्तानियों की प्रतिस्पर्धा—ग्रामरु व्यापार और घरेलू के

क्षेत्र में। औसत यूरोपियनों को भय था कि हिन्दुस्तानी अपने निम्नश्रेष्ठि के जीवन-मानदरह और सादगी के कारण अर्थिक क्षेत्र में यूरोपियनों का पक्षाड देंगे। इसीलिए यूरोपियन आत्म-रक्षा के मान पर अपने व्यवहार को उचित बताने से। अतः इस सामाजिक असमता के अतिरिक्त हिन्दुस्तानियों को और भी किसी ही क्रूरियों का कारण बड़ा-सहन करना पड़ता था जो मेरुभारत्वमूलक अथवा कानून उन पर लागू करके पैदा कर दी गयी थी। प्रत्येक भूतपूर्व भारतीय मजदूर को दक्षिण अफ्रीका में बसने के कारण ३ पौवह पौवह टैक्स देना पड़ता था। सभी बच्चों के लिए—१६ वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह कर भरना पड़ता था। बिना साइसेम्स के कोई ना व्यापार नहीं कर सकता था। यूरोपियनों को तो वह साइसेम्स केवल मांग लेते पर हा मित्र माना था पर हिन्दुस्तानियों को उन्हें प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके सिवा एक शिक्षा की परीक्षा देने का कानून बन गया जिसके अनुसार प्रत्येक प्रवासी भारतीय को किसी भी एक यूरोपियन भाषा को परीक्षा बाध्य होकर पास करनी पड़ती थी। इन समय से तीन वर्ष पहले से खननालों को ही इन परीक्षा से मुक्ति मिली थी। इसके अतिरिक्त अभी १९०६ ई० के परिभाषित एडिक्टेशन बिल के विरुद्ध आन्दोलन चल ही रहा था कि दम्पसबास में प्रवासियों के एडिक्टेशन का कानून भी १९०७ ई० में पार हो गया जिसके अनुसार किसी भी मजदूरमूलक हिन्दुस्तानी के लिये दक्षिण अफ्रीका का दरवाजा बन्द कर दिया गया। भाषा की परीक्षा पार कर लेनेवाले हिन्दुस्तानियों को भी इन प्रतिबन्ध से कुछ नहीं मिली।

अम्पाय की भीषणता सर सीग ईसेट के शब्दों में और भी मजबूत हो उठी थी। व पक्ष (१९३ में) न्याय के

प्रधान मंत्री रह चुके थे। उन्होंने कहा था—“हिन्दुस्तानी मजदूर
 काने के पहल उपनिवेश की स्थिति विपादपूर्ण थी ।
 इरबन का निर्माण पूर्णतः हिन्दुस्तानी बस्ती ने किया।” इस
 सम्बन्ध में केवल ‘कृतज्ञ’ शब्द का प्रयोग ही उचित प्रतीत
 होता है।

वहाँ हिन्दुस्तानी निरक्षर, गरीब असंगठित और उपेक्षित
 ब्रह्मा में सब तक पहुँचे और संगठित नहीं हो सके जब तक
 कि गांधीजी ने उनकी आरम्भ नहीं दिया। कुछ श्रुति बलों
 ने इतर इतर की कुछ शिकायतों के विरुद्ध अपनी चीज आवाज
 उठायी थी, पर वह व्यर्थ हो गयी थी। किन्तु उनकी वह
 आवाज प्रार्थनापत्रों और आदेशनों के अतिरिक्त आगे बढ़
 नहीं होती थी।

एक वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में ठहरने के बाद गांधीजी
 १८८४ ई. में फिर हिन्दुस्तान लौटने को हुए। एक दिन संयोग-
 यश वहाँ के नेटाल मर्केटी पत्रक स्वयंसेवकों में यह देखकर वे
 चिन्तित हुए कि अब वहाँ की व्यवस्थापिका समा हिन्दुस्तानियों
 को मताधिकार से भी वंचित करनेवाली है। जब उन्होंने इस
 समाचार की ओर अपने मित्रों का ध्यान आकर्षित किया, तो
 उन्होंने तुरन्त उनसे अनुरोध किया कि वे हिन्दुस्तान में लौटें,
 क्योंकि वे उनके नेतृत्व में इसके विरुद्ध आन्दोलन करेंगे।
 गांधीजी ठहर गये और १८८४ ई० में नेटाल इरिडियन कॉम्पेस की
 स्थापना हो गयी। इससे बड़ा उरसाह बड़ा और सैकड़ों हिन्दु
 स्तानी उमक सदस्य बने। आन्दोलन के लिए चितने ही लोगों
 ने धन दिया। इस बीच जब यह समाचार मिला कि लार्ड रिपन
 ने हिन्दुस्तानियों को मताधिकार से वंचित करनेवाले कानून को
 पेश करने की स्वीकृति नहीं दी तो लोगों में बुद्ध सुप्रसन्न
 आश्चर्य हुआ और उरसाह बड़ा। पर गांधीजी जैसा कि उनकी

ऐतिथी, केवल आत्मज्ञान से समुत्पन्न होनवाली नहीं थे। वे आन्तरिक सुधार—सच्चाई, आरोग्य-विज्ञान शिक्षा और अधिक उत्तम जीवन बमाने, और मुकान तथा रहने के लिए अलग-अलग इमारतें बनवाने की ओर प्रवृत्त हुए।

१८६४ और १६ ई. के बीच गांधीजी हिन्दुस्तान से इंग्लिश अफ्रीका जाते-आते रहे, किन्तु वे अपना साधु समय इंग्लिश अफ्रीका स्थित हिन्दुस्तानियों की शक्ति संगठित करने में लगाते रहे और इस सिद्धांतसे वे भारत में उन्होंने एक प्रबल सद्भाव लोकमत प्राप्त कर दिया। उनकी सच्चाई, सेवा और त्याग ने उन्हें इंग्लिश अफ्रीका के भारतीयों में सर्वप्रिय बना दिया। उनकी सच्चाई अरपन और लूसे व्यवहार और उनकी परेराप्ती के समय में विरोधियों की भी सेवा करने की प्रवृत्त भावना ने उन्हें उनके विरोधियों की दृष्टि में भी बड़ा भाजन बना दिया। दोषर युद्ध के समय उन्होंने बड़ा की सरकर का युद्ध-मजदूरी में जो सहायता की वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संघटन काम में वे विरोधी की भी सेवा करने के लिए तैयार मिलते थे। जो हो पर इतने दिनों तक इंग्लिश अफ्रीका-महामी हिन्दुस्तानियों की शिक्षावर्तें दूर नहीं हुईं।

अन्त में 'परिपाटिक डॉ. अमेरडमेश्वर चार्निन्स' नाम का एक और अनून बना। गांधीजी ने इसे पहले ट्रान्सवाल गवर्नमेण्ट गवट के विरोध संस्करण में पढ़ा जो २२ जुलाई १६ ई. को प्रकाशित हुआ था। उसके बारे में भी जोसेफ के डोक ने निम्नलिखित बातें लिखी थी—

'जोई अठारह महीने से (इंग्लिश अफ्रीका स्थित) परिचार्ज लोग, जो चार ट्रान्सवाल में लगभग दस हजार इंगो और इनकी अतिस्वामाधिकृतता राजमजदूरी और अनून को माननेवाली रही है, सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। 'परिपाटिक डॉ. अमेरड

मेकट ऐकट' से, जिसका आधारभूत सिद्धान्त यह था कि परिभाषायों न 'परमिदूम' के बारे में भोग्या-भङ्गा से काम लेना शुरू कर दिया है इसलिये वह एक अरायम-परा जाति है और उसके विरुद्ध कानून बनाया जाना चाहिए, इन लोगों में गहरा क्रोध फैल रहा है। वे अपने गैर-कानूनी कार्यों के प्रमाण के लिए थिक्साते रहे हैं, पर अब वह प्रमाण देने स इच्छा कर दिया गया। उन्होंने अपील की कि उनके विरुद्ध लगाये गये अभियोगों की ऑब सुप्रीम कोर्ट के अज स करयी जाय। उन्हें पार्लियामेण्टरी मच (घाट) नहीं प्राप्त थे और पार्लियामेण्ट में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसलिये अब अरायम-परा लोगों का बाहरी बिह रजिस्ट्रेशन करण में वन—रैगलियों के निराशान देने या कानून का विरोध करन क सिया उनके लिए और कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने प्रतिरोध का ही मार्ग निर्धारित किया। सौमाम्यपरा इनका नतायक मुमस्लून साम्य और साहसी व्यक्ति था और टाईसटाय का शिष्य था इसलिये उनके प्रतिरोध न निष्क्रिय प्रतिरोध का रूप धारण किया। मैंने कहा उसमे कहा—'मर दास्त यह एक बड़ा संघर्ष बनन आ रहा है—इंक्लैण्ड को तो पयाह नहीं है और यहाँ की सरकार लोहे के समान कठार है। उसन जबाब दिया—'कोइ इज नहीं—यदि परीक्षण सग्या हुआ ता मर लाग उसस विरुद्ध हो आयेगी और हमारी विजय अबश्य हागी।

विधान क हम गवर्न पर डीक-टिप्पणी करत हुए गाँबीजी म कहा—“मैंने ऐसा विधान करी नहीं दरा जो किसी भी दरा के दतत्र व्यक्तियों के विरुद्ध निर्मित किया गया है। कुछ कठार विधान हिन्दुस्तान की मामधारी अरायम परा व्यक्तियों के विरुद्ध बन है जिसक साथ इस आर्बिनस की गुलन आसानी से की जा सकती है। कानून के अनुसार जैगड़े के निदान

केवल बरायत-मेरठ वालों के लिये आते हैं इसलिये मैं बँगालियों के निशान अनिवाय रूप में छगाने की बात से खुली हुआ हूँ ।”

गाहरे विचार और धन्यतनापूर्ण बार-विचार के बाद हिन्दुस्तानी समाज ने अपने तीन इष्टावस्थितिनिधियों की मारी समा में, जो जोहान्सबर्ग में ११ सितम्बर १९०६ ई० में हुई थी, वह फैसला किया कि इस अपमानजनक अप्रिजिन्स का प्रतिरोध किया जाय। प्रत्येक प्रतिनिधि (डेपूटी) ने यह शपथ ली कि चाहे जो हो जाय वह इस कानून का विरोध करेगा। गाँधीजी ने घोषणा की—“जब तक मुझे भर आरमी भी हमारे लोगों के प्रति सक्षय बन रहेगे तब तक संघर्ष का कबल एक ही अन्त हो सकता है और वह है हमारी विजय ।”

इस प्रकार इस आन्दोलन का नाम हुआ जो ‘सत्याग्रह’ नाम से विख्यात हुआ।

लोगों का ‘सत्याग्रह’-आन्दोलन आरम्भ करने का उपरा देम के पहले यह बात ध्यान देने-योग्य है कि गाँधीजी अन्ध सभी शान्तिपूर्ण बपावों को समाप्त कर चुके थे। वास्तविक प्रतिरोध के पहले सामान्य प्रार्थनापत्र, शिष्टमन्त्र, मुद्राक्षत और पत्र-व्यवहार मुगत चुके थे। किन्तु औपनिवेशिक सचिव मि डंकन ने उन्हें निमित्त रूप में बता दिया कि सरकार अप्रिजिन्स को बहिष्कृत-प्रवासीयूरोपियनों के अस्तित्व के लिए आवश्यक समझती है।

इस प्रकार सारी सैबाती पूरी हो गयी। सत्याग्रह ने रजिस्ट्री करने बँगालियों का निशान देने और ‘परमिट’ न देने आदि का रूप धारण कर लिया। सत्याग्रही कानून न मानने के परियामों को भोगने के लिए तैयार हो गये।

नये अप्रिजिन्स के अनुसार १ जुलाई १९०७ ई० को सरकार का ‘परमिट’ आदेश सुन गया। गाँधीजी ने इन आदेशों

पर शांतिपूर्ण धरना देने की व्यवस्था कर ली। बारह-बारह वर्ष के लड़कों ने अपने नाम धरना देनेवालों में लिखाये। यद्यपि कुछ पोंप मौ के खगमग लोगो ने अपने नाम रजिस्टर्ड कर कर 'परमिट' ले लिये पर गवर्नमेण्ट इससे आगे नहीं बढ़ सकी और उसने प्रतिरोधियों के संगठनकृताओं को और प्रतिरोधियों को गिरफ्तार कर लेने का निश्चय कर लिया।

सफ्ट-काल दिमम्बर १६ ७ में आया जब हिन्दुस्तानियों के प्रमुख नेताओं के नाम सूचना मेजी गयी कि वे अशक्त के सामने हाथिर होकर इस का कारण बतायें कि उन्होंने अपने नाम की रजिस्ट्री क्यों नहीं करायी है। बहुतों को—जिनमें गाँधीजी भी थे—विभिन्न अवधि की मज्जा हुई। किन्तु ३० जनवरी १९०८ को जनरल स्मट्स ने कुछ बाये कर लिये और किसी समझौते के फलस्वरूप गाँधीजी कुछ और महत्वपूर्ण कार्य कृताओं के साथ छोड़ दिये गये। जनरल स्मट्स ने आर्बिनेम्स रद कर दन का बचन दिया था और रजिस्ट्री को भी न्याय मुक्त बना देने का वादा किया, पर इसके लिए उन्होंने हिन्दु रजानियों पर यह शर्त लगायी कि स्वेच्छा से ही अपनी-अपनी जँगलियों के निशान सरकारी रजिस्ट्रों में दे दें। हिन्दुस्तानियों ने ता अपना काम कर दिया। नेताओं ने अपने ऊपर अनुयायियों-द्वारा सन्वेष्ट किये जाने की जोग्यो छद्म भी यह काम किया पर जनरल स्मट्स ने समझौते मन्त्रधी अपना वादा पूरा नहीं किया और उन सभी बचनों का भंग कर दिया था उन्होंने पहले कहे थे। आर्बिनेम्स रद नहीं किया गया। उन्होंने गाँधीजी के पत्रों के सम्बोधनक उत्तर तक नहीं दिये। दूसरी ओर एक और बिल प्रभावपूर्ण ढंग से परा किया गया जिसके अनुसार भारत के सभी आगस्तुकों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग्य दिया गया।

बाद में यह बिल पास होकर कानून बन गया ।

संघर्ष का फिर जारी होना अनिवार्य हो गया । जोराम्म वर्ग में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों (सेलैगेटों में) की एक सभा १९ जनवरी १९०८ का बुलाई गई जब प्रमाणपत्रों (सर्टीफिकेटों) की होखी जस्टाई गई । उस दिन दो हजार प्रमाण-पत्र अग्निदह की सेंट क्रिय गये ।

इसके पश्चात् सन्त्रा और कइसाब्ब संघर्ष आरम्भ हुआ । सुमान सजार्ने, सप्ट महम्मद और कठारथार्ने, परशानिर्वा बइम्बती बठ सगान और गोस्त्रियों की सौत्रार्ने प्रतिनिधियों के माध्य से ब्याई । इथौंइ आर भारत का जो शिष्टमण्डल मेले गये वे भी बिलकुल ब्यर्थ सिद्ध हुए । १३ मार्च १९१३ को वहाँ के हाइकोर्ट के एक फैसले ने सभी हिन्दुस्तानी शायिबों का गैर अनुनी करार व दिवा क्योंकि वह इस्लाम ब्योका के स्थानीय कानून के अनुसार आपज नहीं हाथी थी । यह फैसला भारतीय स्त्रियों के बिस्व एक दुस्तापूर्व अप्रसिद्ध थी । इनको मानो डेक मार दिया गया और वे सब शीघ्रतापूर्वक आम्बोशन में सम्मिलित हो गई । आ जी स्त्री-पुरुष गांधीजी के दिनिकस स्त्रित अम्बोशन आम्ब में व वे सोमद-सोमद ब्यस्थियों को होसिर्वा बनाकर ट्रान्सवाल की सीमा पार करने को बल बढ़ । उन सभी का गिरफ्तार करके सजार्ने व ही गयीं । कुछ शामिल-मार्पी महिषार्ने आ नहीं गिरफ्तार की गयीं वे धानों के क्षेत्र में गयीं और उन्होंने वहाँ के हिन्दुस्तानी मजदूरों का ३ पींड के पोत-रीम्स के अम्बाव का विरोध करने के लिए बमाय । इस आम्बोशन के फलस्वरूप ० ३० पुरुषों १२० स्त्रियों और ३० बच्चों की बड़ यडाव पात्र आरम्भ हुई जिसने ६ नवम्बर १९१३ को ट्रान्सवाल की सीमा पार की । इसके बाद गांधीजी, पोतड तथा अम्ब नेता गिरफ्तार किए गए । इन्हीं वहाँ की

सरकार ने द्राष्टबास के 'आक्रमणकारी' कहकर सामूहिक रूप में गिरफ्तार करके मजदूरों के ही और उन्हें न्याया में काम करने के लिए बाध्य किया गया। इस बीच हिन्दुस्तानी मजदूरों की हड़ताल एक स्थान से दूसरे और दूसरी से तीसरी में फैलकर व्यापक बन गयी। सत्याग्रहियों की कठिनाइयों का कोई पार न रहा।

अन्त में इरिट्रिया अमीरा की यूनिशन सरकार की स्थिति असह्य हो गयी और उसने एक कमीशन नियुक्त करके उसके द्वारा हिन्दुस्तानियों का कष्ट दूर करने की घोषणा की। अन्त में विन्सेण्ट रीन के शब्दों में "अनारक्ष समुदाय ने भी बड़ी किया जो गाँधीजी का विरोध करनेवाली प्रत्येक सरकार को करना पड़ा—उन्होंने घुटन टंक दिया।" गाँधीजी, कंसनवक और पालक को १८ दिसम्बर १९१३ को छोड़ दिया गया। अगले कुछ ही दिनों में अम्ब केडिया का भी छोड़ दिया गया। जुलाई १९१४ के अन्त तक मारताय कष्टनिवारक (इरिट्रियन रिस्लीफ) विल पास हो गया जिसके अनुसार ३ पौण्ड कर कर रद्द कर दिया गया हिन्दू मुसलमानों के धार्मिक विवाहों को जायज करार द दिया गया (कबल एक पत्नी करना कानूनी दृष्टि से वैध मान्य गया) और बसायट के प्रमाण-पत्र को ही नागरिकता का निर्णायक प्रमाण मान लिया गया।

इस प्रकार उस बड़े संघर्ष का अन्त हुआ जो आठ वर्ष (१९०६ से १९१४) तक चलता रहा था और जिसने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष के कारिगारी डंग द्वारा एक अभिनव इतिहास का निमाण कर दिया।

यह कहानी यद्यपि बहुत संक्षिप्त रूप में दी गयी है फिर भी सत्याग्रहियों के साहस का मित्र किए बिना इसकी पूर्ति न होगी। गाँधीजी का कहना है कि सत्याग्रही जो भी काम

कठिना है इसमें वह इस बात का बख़्शता है कि बिरोधी की स्थिति क्या है। बिरोधी की कठिनाई को सरसामही अपने लिए सुझावसर नहीं बनाता और बिरोधी के कठिनाईयों में वह जान पर सस्यामही अपना काम छोड़कर भी उसकी सहायता करेगा। ब्रिटिश अमीका में सस्यामहीयों ने इसी पारणा के अनुसार काम किया। निम्नलिखित ब्याहरीयों से वह बात स्पष्ट हो आयगी—

जब मार्चकोष्ठ के मजदूरों ने हड़ताल की तो माइस्ट एज कान्फे के गन्त के रेलवालों को बड़ा मुकसान पहुँचा, क्योंकि जो गन्ता रेलों में बट चुका था उस अब तक किसी ठक पहुँचा न दिया जाय जब तक कि उसका कोई उपयोग ही नहीं था और वह इति अत्यधिक थी। ऐसी अवस्था में बाइ-सौ हिन्दुस्तानी मजदूरों ने पहले रेलों में बटे गन्ते का मिसों में पहुँचाकर उसके पैकन का काम पूरा कर दिया और उसके बाद हड़ताल की।

एक दूसरे अवसर पर जब हरबम-युनिसिपैलिटी के हिन्दुस्तानी नौकरों ने काम छोड़कर हड़ताल कर दी तो सचार्ई और अस्पताल के बिमागों ने काम करनेवाले हिन्दुस्तानियों को उनके काम पर वापस भेज दिया गया जिससे शहर में महामारी न फैल जाय और अस्पतालों में पड़े बीमार और भी कम में न पड़ सकें।

इस प्रकार के ब्याहरीयों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य वह अवसर था जब यूनिजन रेलवे के यूरोपियन कामचारियों ने सामूहिक हड़ताल कर दी थी। उस समय ब्रिटिश अन्तरिम की यूनिजन सरकार सचमुच परेशानी में थी। गाँधीजी को हब लोगों ने वह एप दी कि वे उस हड़ताल में हिन्दुस्तानियों को भी सम्मिलित कर दें तो सरकार को मुझने डेक कर दुरन्त फैसला करना पड़ेगा। किन्तु गाँधीजी ने ऐसा करने से इन्कार

कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना सत्याग्रह की प्रवृत्ति के विरुद्ध होगा। गाँधीजी के इस फैसले की कद्र बहुत व्यापक रूप में हुई और जनरल स्मट्स के एक मंत्री ने गाँधीजी से कहा—“मुझे आपके आग्रही—हिंदुस्तानी पसन्द नहीं हैं और उन्हें सहायता देने का मुझे विलकुल पक्का नहीं है पर मैं क्या कर सकता हूँ ? आप समय-जान पर हमारी सहायता करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अंग्रेज इंग्लिशों की तरह आप भी हिंसा करें, क्योंकि जब तो हम आपसे निपट करने की तरीका खोज निकाल लेंगे हैं। किन्तु आप तो कुरमन को भी मुकसान नहीं पहुँचाते। आप तो केवल कष्ट-सहन के ही द्वारा विजय की आकांक्षा रखते हैं और अपने सौजन्य और वीरता की स्वतः-पूरीत मर्बादाओं का उल्लंघन नहीं करते। यही कारण है कि हम आपके विरुद्ध कुछ करने में विलकुल असहाय हो जाते हैं।

बिरोधी पर सत्याग्रह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का इससे सुन्दर वर्णन नहीं मिल सकता।

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह से यह भी प्रकट हो जाता है कि केवल निष्क्रिय प्रतिरोध—जो वास्तव में दुर्बल का हमियार है—और वास्तविक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण अन्तर है। यह बिरोधी के प्रति भी प्रेम रखते हुए सत्य का अस्वस्थित अनुसरण करने से और आन्तरिक शक्ति से उत्पन्न होता है। इस मामले में गाँधीजी ने यह आहूत किया कि सत्य और श्वाय उनका पक्ष में है और यह उसकी स्थापना किसी के प्रति भी दुर्भावना किए बिना और कष्ट-सहन द्वारा करेंगे।

भारतीय आन्दोलन में पशु-बल के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रहियों को चाहे जितना कष्ट बठाना पड़ा हो फिर भी उन्होंने कभी शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया और न उसे

कभी अपने मन में स्थान दिया यद्यपि उसे अबसर था य अथ
 वे उसका उपयोग प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते थे । सत्याग्रह
 विरुद्ध आत्मबल है । जिस प्रकार निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रेम के
 लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, वैसे ही सत्याग्रह में पूर्ण के
 लिए कोई स्थान विरुद्ध ही नहीं है । साबदाशस्त्रों के प्रयोग के
 साथ साथ निष्क्रिय प्रतिरोध चल सकता है, किन्तु सत्याग्रह में
 हिंसा तो कभी किसी भी रूप में आन की सम्पत्ति भी नहीं की
 जा सकती । सत्याग्रही विरोधी का बहुत पहुँचाकर सब स्थान
 अपने शरीर पर ले सकता है तो वह वह मानकर हाँ पसा
 करता है कि विरोधी की विजय किस में है ।

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की कहानी केवल एक सैद्धा
 न्तिक मूल्य नहीं—कुछ और भी है और वह अपरिमेय
 ऐतिहासिक दृष्टिकोण की जीव है । आज भी सारे संसार में
 स्त्री-पुरुषों के विरुद्ध समूह उसी प्रकार की असमताओं के
 दृष्ट भोग रहे हैं वैसे दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों ने भोगे
 हैं और वे भी वही ही बुरी स्थिति में हैं जिसमें हिन्दुस्तानी
 थे । सम्भवतः उनके पास उसका अतिरिक्त और कोई उपाय
 नहीं है जिस गाँधीजी ने निष्क्रिय और अहिंसित किया था ।
 मिट्टी के पुतले-जैसे निराश्र और असहाय, पिछले हुए और
 अनजान संगठन और अनुरासन से विहीन और विभिन्न
 प्रकार के हिन्दुस्तानियों का इस सत्याग्रह क्षेत्र में महावीर बना
 दिया । अपनी 'दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह' पुस्तक (१९०७)
 में गाँधीजी कहते हैं—“इस पुस्तक के लिखने में मेरा विशेष
 ध्यान है कि राष्ट्र इस बात का आन ले कि मैं जिस सत्याग्रह के
 लिए जीवित हूँ, जिसके लिए मैं जीवित रहने की आकांक्षा
 रखता हूँ और जिसके लिए मेरा विश्वास है कि मैं मरने के
 लिए भी समान रूप से तैयार हूँ, उसका भोगक्षेत्र कैसे हुआ

और सामूहिक रूप में समझो किम प्रकार अमल में लाया गया—और इसे जानकर वह इसे उस हद तक सं जाय जहाँ तक वह उस पर अमल करने की इच्छा और योग्यता रखता है।

कानून बनाम विवेक

उन दिनों गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका में थे। १९०८ ई० में उन्होंने जय रंभरबड़ डोक को—जिसे उनका जीवनी उन्हीं दिनों लिखी थी—निम्नलिखित बातें व्यवस्था की के समान लिख दी थी—‘द्राग्मयास का संघर्ष ऐसा नहीं है जिसमें हिन्दुस्तान को कोई नुकसान न हो। यह (अहिंसात्मक प्रतिरोध) एक धीमी गति का उपाय हो सकता है, किन्तु मैं इसे न केवल गम्भीरता की गुराइयों को दूर करने का निश्चित उपाय मानता हूँ, बल्कि यह उन सभी राजनीतिक तथा अन्य उपद्रवों का उपाय है जिससे हमारा देश—भारत के लोग कष्ट पा रहे हैं।’ उस समय उन्होंने यह बात मुश्किल से सोची होगी कि बी बर्र पाद उन्हें स्वयं ही भारत में सभी प्रकार का सत्याग्रह आरम्भ करना होगा। सफलता की आशा लेकर गाँधीजी १९१५ ई० में स्वदेश लौटे। आरम्भ में उन्होंने कुछ स्थानों की यात्रा की और वे कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मिले और १९१७ ई० में उन्हें एक नया अधिनियम मिला जिसके सिद्धांतों में उन्हें अपना नया अस्त्र काम में लाने की स्थिति आयी।

परि दक्षिण अफ्रीका उनके सामूहिक सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग का क्षेत्र बना तो विहार प्रान्त का एक विद्रोही अभ्यारण उस महान आरम्भ के परिणाम का भारत-भूमि पर पड़ना और बहुत

अनुसूत क्षेत्र सिद्ध हुआ। तब से बम्बार्न का महत्त्व बढ़ गया और यह एक ऐसा नाम बन गया जो इस देश में सत्बामहसंस्पर्ष के दिनों में बड़ा उद्योगनभरी सिद्ध हुआ।

बम्बार्न के किसान सीधे-सादे लोग थे। वे बेचार उस मृमि क कीड़-मात्र से और निरप्य हल बजान क अतिरिक्त और कुछ सा नहीं जानते थे। गौर्वस्त्री पर उनके निरपराजनक अमान का बड़ा असर पड़ा। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने 'बम्बार्न का इतिहास' में १९२१ ई. में लिखा था—“आरम्भ से ही उन्हें विरवास हो गया था कि किसी भी बाहरी शक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है कि उनकी देश में सुधार कर सके जब तक कि उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति में प्रगति न हो जाय।”

मुख्य मजाजा असामियों कीर निकहे-गोरों के बीच था जिन्होंने जिस की माफी कमान पर बा तो समीशरों के रूप में कक्षा कर रहा था या यह बार के रूप में। शिकायतें एक मही से भी पहले से जमा हो रही थी जिसका मूल कारण वह प्रवृत्ती की जिसके अन्तर्गत असामियों को अपने खेतों के एक भाग में तो नील बनकर ही बोनी पड़नी थी फिर बाहे वह उनके लिए आमदायक हो ना नहीं। इसका अतिरिक्त बगार कीर करों का भी मजाजा था जो अल्पमुगीय डंग का था। डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इस प्रश्न के आसीम करों का बिक्र किया है जिन्हे संयुक्त रूप में 'मजबाब' कहा जाता था। उनमें से कुछ तो बड़े ही बिलकुल कीर पुण्डे डंग के थे। इनमें से एक को 'पानी रज्ज' कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि आरम्भ में यह सिचार्ज का कर रहा होगा। पर यह कर उम अजबता में भी लिया जाता था जब सिचार्ज क लिए पानी मही होता था। किसान को अपने कप क शीराहो का भी मबा रूपका कर देना पड़ता था जिसे 'मारबाब' कहते थे। जब कभी कोई निशरा (नील पोतवाला

अमीबार या पट्टेश्वर साहब) हाथी सर बना पाइया या अथवा उसे घोड़े या मोटरकार की आवश्यकता होती थी तो असामियों को उसका विशिष्ट कर अलग देना पड़ता था। जिन किमानों के पास तेल के कोरूह होते थे अथवा जो अनाज बचते या गाय पासते थे उन्हें भी अतिरिक्त कर देना पड़ता था। ये जाद्रीसों प्रकार के कर बिलकुल मनमाने और अनियमित ढंग के थे—

और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कानून के विरुद्ध होते हुए भी इन्हें सगीन की मोह के पल पर जबर्जस्ती वसूल किया जाता था। जो बात किसी समय छत्तीसपुर के मजिस्ट्रेट मि० ई० डब्ल्यू० प्ल० टावरन बंगाल में नील की खेती के बारे में १८८० ई० में एक कमीशन के सामने कही थी, वह बम्पारन के घाट में भी उतनी ही मजबूती थी। उनका कथन था—“नील उगान की इस प्रणाली को मैं रक्तपात की प्रणाली मानता हूँ।” निम्नलिखित प्रत्येक असामी को हर तरह का अत्याचार हर साल नहीं चुकाना पड़ता था किन्तु इन करों में कुछ ऐस थे जिन्हें हर साल बसल किया जाता था, कुछ को ग्राम मौकों पर और कुछ कर एम होत थे जो ग्राम-वास असामियों से ही वसूल किये जाते थे। बम्बोवस्त आक्ट्स मि० अ० ७ स्वीनी की राय में अथवा ‘ब’ का पड़ता कानूनी लगान के समान ही पड़ जाता था जिसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक असामी को कानून की दृष्टि से जितना लगान देना इच्छित होता था उससे दुगुना देना पड़ता था।

उन सबसे अधिक अत्याचार-पूर्ण थी तिनकठिया-प्रणाली जिसके अनुसार प्रत्येक असामी को पाप्म हाकर हर बीम बिरसे पीछ तीन (या कभी-कभी पाँच) बिस्व में मील बौनी पड़ती थी फिर पाँचे बड़ डमके क्षिप्त सामवायक हो या नहीं। माननीय मि० मॉड न १९१७ ई में बम्बारन अमेरिकन बिल पेश करने हुए

इस प्रणाली के बारे में कहा था—“बुराई की जड़ है ‘विनकटिया’ प्रणाली जिसके अनुसार रैयत को ठाके के तौर पर या भूमि व्यवस्था के रूप में अपनी भूमि के एक भाग में प्रतिवर्ष मीठ के कारखानों के लिए मोख बोनी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा—“इस प्रणाली की जड़ का विनाश तो सरकार ही करे यह भी अनुरोध बनाकर कर सचती है।”

इस प्रकार के अग्रगण्य और दुरबलों के बीच दशाब्दियों तक शोषण चलता रहा। दुर्भाग्यवश शासन दलितों की सहायता करने के बरत मन्त्रालयों का समर्थन करता रहा। १८६ ई० से किसान-विकृति प्रभार का आन्दोलन चलता ही रहा है। स्वतंत्रता और आन्दोलन में अग्रगण्य और मीठ के कारखानों के असाधे आने आदि की बढनाई होती रही। बाबू प्रभुशिवोर प्रसाद ने १९१५ ई० में बिहार प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव पेश किया कि इस मामले की जांच करने के लिए कमिटी नियुक्त की जाय। किन्तु बुराई दूर करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया।

दिसम्बर १९१६ ई० में असेम्बली के सदन-अधिवेशन में बिहार के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पेश किया और उस (अधिवेशन) में भाग लेने के लिए आये हुए लोगों ने गाँधीजी से अनुरोध किया कि वे इस प्रस्ताव पर कुछ बोलें। अपने विरिष्ट हृदय से गाँधीजी ने कहा कि वे इस विषय की जानकारी नहीं रखते इसलिए इस पर वह तक कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं जब तक कि इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर लें। बिहार के कार्यकर्ताओं के बहुत दबाव बलने पर गाँधीजी ने बाद में सम्पारम जाने का वादा कर दिया और वे १ अगस्त १९१७ को सचमुच पटना पहुँच भी गये। पढ़ने से मुकदमपुर होते

हुए सम्पारन जाने के लिये वे १२ अप्रैल को रवाना हो गये ।

असामियों की शिकायतें बहुत पुरानी थीं । १८६० ई० से लगभग लगातार स्थानीय आन्दोलन होते रहे । कुछ ईमानदार अठमरों की सौब-पड़ताल से सरकार को इतना तो मासूम हो गया कि आन्दोलन में कुछ सार अवश्य है और असामियों को सचमुच बहुत कृतिप्रस्त होना पड़ता है । कटीब-करीब प्रत्येक वैधानिक आन्दोलन काई कष्ट-निवारण किये बिना समाप्त हो गया । बेचार असामियों के आगे अम्पेरी बीचार पड़ी थी ।

यही स्थिति में गांधीजी अपनी संपर्प शैली के साथ घटना स्थल पर पहुँचे । यह दूमरी बात है कि ऐसा कोई मौक़ा नहीं आया जब गांधीजी ने किसानों से कहा हो कि वे लगान देने से इन्कार करके या अत्याय के सामने सिर झुकाने से इन्कार करके मत्याग्रह का भीगणश करें । इस मामले में तो अकेले गांधीजी का ही मत्याग्रह बिहार के दमित किसानों के कष्ट निवारण का द्वार ग़ाल बेम के लिए अथी हो गया ।

गांधीजी बड़ा खुले मन से व्यक्तिगत आंच के लिए गये थे और उन व बिलकुल परिपुष्ट मर्यादा और खुले रूप में कर सेवा चाहते थे । उन्होंने अपनी मांग भी अविश्लिष्ट रूप में केवल एक ही बात के लिए की और वह यह थी कि सरकार एक निष्पक्ष कमाण्ड द्वारा मार मासवे की आंच करवे । वे न केवल सरकारी कर्मचारियों और निरक्षर प्लांट्स एसोसिएशन के मतानुसार मरहू, बल्कि उन्हें अपने इरादों और योजनाओं की सूचना दे रहे । उन्होंने अपनी आंच के निरक्षर निरक्षरों के किसानों और निरक्षर प्लांट्स के बीच की गलतफहमी के कारण जानने के लिए उन (सरकारी कर्मचारियों और निरक्षरों की गरीब करतबान् प्लांट्स) से भी मदद मांगी ?

गांधीजी परबतों जान प्लांट्स और सरकारी अधिकारियों

को नहीं तथा । अब उन्हें मात्तूम हुआ कि गांधीजी बम्पारम जा रहे हैं तो वे बचप बड़े । वास्तव में प्लाष्टर्स एसोसिएशन के मंत्री ने अपने १० अप्रैल १९१७ के पत्र में उन्हें यह सलाह दी कि वे बम्पारम न जायें और यह कि आंच की तां कोई भाव रखना ही नहीं है । अब उन्होंने सरकारी व्यक्तियों का अपने इच्छों की सूचना दी तो उन्हें मुम्बयपुर में उस डिप्टीजन के रेवेन्यू कमिस्तर ने १३ अप्रैल को बताया कि सरकार की ओर स आंच हो रही है और उन्हें न केवल कोई मदद इस कार्य में नहीं मिल सकती बल्कि उन्हें शीघ्र ही वहाँ से चले जाना चाहिए । गांधीजी यह वे और उन्होंने सब को बता दिया कि व वहाँ जनता के आत्मश्रद्धा पर गव हैं और बिना वास्तविक स्थिति अपनी आँखों से देखे वहाँ से न झूटेंगे । स्थानीय कार्यकर्ताओं के इस क्रियित अनुरोध की कि वे वहाँ आकर स्थिति को देखें एक प्रतिसिद्धि को लक्ष्य करने हुए गांधीजी ने एक पत्र सरकारी अधिकारियों को भेज दिया जिसमें उन्होंने यह भी स्पष्ट दिया कि वे वहाँ सचार्ज की आंच करने जाये हैं और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है ।

इस प्रकार एक ओर सत्य शोधक शान्तिप्रिय गांधीजी और दूसरी ओर शोषकों और आंचकारियों के बीच संघर्ष की तैयारी पूरी हो गयी ।

इस बीच भारत के महान्वयपूर्ण नेता और कार्यकर्ता मुम्बयपुर आ पहुँचे । किसानों की संख्या में गांधी से बसकर वहाँ पहुँच गये । गांधीजी ने अपनी आंच शुरू कर दी थी । वे जिस के केन्द्र मोतिहारी को छोड़ें हुए १५ अप्रैल को बम्पारम के लिए रवाना हुए । उन्होंने अपने साथियों को बताया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में केने का मुम्बय प्राप्त किने है । उन्होंने कहा कि अब एक व्यक्ति को केने केने दिया जाता था तो दूसरा

वसका अनुसरण करता था और इस तरह काम आगे बढ़ता रहा। "मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी उसी तरह काय संचालित हो।" उन्होंने बताया। वह किसी भी कृपण गिरफ्तार कर लिये जाने की आशा कर रहे थे।

१५ अप्रैल को गांधीजी और उनके दसपक्ष मोतिहारी पहुँच गये। गांधीजी आसपास के कुछ गाँवों में जाना चाहते थे और व एक गाँव में सचमुच पहुँच भी गये जो मोतिहारी से नौ मील के फास पर था। पर सहसा पुलिस ने उन्हें बुला मेला और उन्हें मोतिहारी वापस जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें जिला मजिस्ट्रेट की सूचना मिली कि वे वहाँ से जल्द जायें। मजिस्ट्रेट ने यह सूचना विधीमन के कमिशनर के आश्रयानुसार दी थी। कमिशनर का यह आरोप था कि गांधीजी का उद्देश्य केवल खानपान के लिए सच्ची खाद्य मात्रा करना न होकर आन्दोलन करना प्रतीत होता है। इस आर्देर की शरणावली इस प्रकार थी— "जिले के किसी भी भाग में आपकी उपस्थिति सार्वजनिक शांति के लिए खतरनाक हो जायगी और उससे गम्भीर अपद्रव हो सकता है। मैं आपको दुःख देता हूँ कि आप इस जिले में न रहें।" इसका बाद गांधीजी को फिर आदेश मिला कि वे पहली गाड़ी से ही जिले को छोड़ जायें।

राजीव हिन्द की १४४वीं धारा के इस दुःखनाम के जवाब में गांधीजी ने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा कि कमिशनर ने स्थिति का विचक्षण राक्षस रूप में समग्र है। उन्होंने यह भी लिखा कि 'सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावना से मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मैं जिला छोड़ जाने की स्थिति में नहीं हूँ, पर यदि अधिकारी चाहें तो मैं उनकी आज्ञा का दृढ़ भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरी इच्छा राजप केवल यही है कि मैं सच्ची जानकारी प्राप्त करूँ और इसका

अपराधजन में तब तक देता खूँगा जब तक स्वतन्त्र रहूँगा ।”

इसके बाद उन्होंने अपने साथियों में परामर्श किया और उन्हें बताया कि यदि वह आवश्यक हुआ तो उन्हें भी कनका अनुसरण करते हुए ब्रज नाम के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी कनका प्रेष निर्दिष्ट रूप में सफल होगा। वह किसी भी तरह के संशय से या सकते हैं इसलिए क्षितिज दिशाओं तैयार रखी जाती चाहिए। इस बीच किसानों के बचाने लिये बा रहे थे और वह ब्रज के गांवों को जा सकते थे करने में पहुँच गये। ऐसा करते समय उन्होंने किसान मजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया कि वह कोई बात बिना कर नहीं करता चाहते और वह अच्छा होगा कि कनक ब्रज के साथ-साथ कोई पुलिस अधिकारी भेज दिया जाय।

यह प्रकट था कि मजिस्ट्रेट इस मामले में चुपकी नहीं लगा सकता था और गाँधीजी के नाम एक समय भेजा गया कि वे १८ अप्रैल को अदालत में हाजिर हों और उन पर लगाये गये दण्ड की व्यवस्था करने के समिन्धों का जवाब दें।

इस बीच गाँधीजी ने ब्रज के लोगों को वहाँ पर हाजिर करना शुरू दिया था। ब्रज के सांख्यिक व्यवस्थापकों का पूरी सूचना हो गयी। गाँधीजी के पास तब और अधिकियों के डेर लग गये जिनसे पट्टी प्रतीत होता था कि अव्यवस्था इस संघर्ष में गाँधीजी का हाथ बँटाने को तैयार हैं। जब गाँधीजी से इनके साथ काम करनेवाले दो व्यक्तियों ने कहा कि वे गाँधीजी के चेहरे वाले जाने के बाद भी कनका काम जारी रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर चेहरे वाले को तैयार हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुँह होकर कहा—‘जब मैं जान गया कि हमें सफलता मिलेगी।’

१८ अप्रैल को गाँधीजी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुए।

अदालत के अहाते में गाँधीवालों की भारी भीड़ जमा थी। उन्होंने अपनी सहज बुद्धि से अपने इस नये नेता का पहचान लिया था। गाँधीजी ने कोई बकील नहीं किया। उन्होंने एक छोटा-सा वक्तव्य पढ़ सुनाया जिसका मुख्य अंश इस प्रकार था—“मैंने ताजीरत हिन्द की १०४ धारा के अनुसार दिये गये आदेश का प्रकटतया उल्लंघन करके गम्भीर कर्मबाही की है। मैंने मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करने के उद्देश्य से गाँवों में प्रवेश किया। मैं समस्या का अध्ययन किये बिना (असाधियों की) कोई सेवा नहीं कर सका। मैं सहस्र करता हूँ कि अमी तो मैं उनके बीच में रहकर ही उनकी सेवा कर सकता था। इसीलिए मैं स्वेच्छापूर्वक अवकाश न चाहूँगा।

किसी भी आत्म-प्रतिष्ठावात्स आत्मी के लिए यह आवश्यक है कि वह विरोध किये बिना अवज्ञा का इरादा न मोग ले। मैंने आदेश की उपज्ञा इसलिए नहीं की है कि मैं विधि विहित अधिकारियों के प्रति कोई अपविष्ट्र के भाव रखता था, बल्कि ऐसा इसलिए किया है कि हमारे विवेक की—हमारे अस्तित्व के सर्वोच्च विधान की आज्ञा ऐसी ही था।”

मजिस्ट्रेट ने अनिच्छापूर्वक अभियोग लगा दिया और अन्त में उसने गाँधीजी से कहा—“अगर आप अब भी जिता छोड़ दें और फिर न झीटन का वादा करें तो आपके विरुद्ध चलाया गया मामला वापस लिया जा सकता है।” इसके जबाब में गाँधीजी ने कहा—“यह नहीं हो सकता। इस बार की ही बात मैं नहीं कहता, मैं तो जेल से झीटकर भी अप्पारम को अपना घर बनाऊँगा।” मजिस्ट्रेट अवाक रह गया और उसने घोषणा की कि वह ३ बजे अपना फैसला सुनावेगा पर बाद में उसने कहा कि अब वह तीन दिन बाद अपना निर्णय देगा। मजिस्ट्रेट ने गाँधीजी से अनुरोध किया कि वह इन तीन दिनों के

अन्दर गाँव न जायें। गाँधीजी ने यह बात मान ली। किन्तु किसानों के बयान लिखने का काम गाँधीजी न छोटी रखा। इस बात की बहुत सावधानी की गयी कि कबल सत्य बयान ही लिये जायें।

किन्तु जिस दिन कैसरा मुन्नाबा जानपाड़ा था उस दिन गाँधीजी के विरुद्ध बलावा गया मुकदमा वापस न लिया गया।

इस मुकदमे की बार्नेबर्डी और इसमें गाँधीजी की दृढ़ता और बल्लभ के समाचार न केवल भारत के कोन-कोन में पहुँच गये बल्कि विदेशों तक में पहुँच। उस समय तक अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों को छोड़कर पहुँच गये थे और उन्होंने गाँधीजी से बातचीत करके यह प्रतीक्षा की कि वे गिरफ्तारी की ओरों पर भी काम करना जारी रखेंगे। गाँधीजी को बड़ी प्रशंसा हुई और उन्हें विरवाच हो गया कि काम जारी रहेगा। किसान उत्साह से कामच हो रहे थे और गाँधीजी वहाँ चली गये वहाँ उनका रथनहार स्वागत हुआ और खुदस निकला। निरुद्ध कास्टर्स (नील की छोटी करमेवाल) पहन ही पकपके हुए थे और वे अपने हक में सरकारी कमून बनवाने के विचार में थे। पर गाँधीजी वहाँ-वहीं भी गये और को-हुद भी बिना सब कुछे रूप में और वे उसकी पूर्ण-सूचना कास्टर्स और सरकार को बतबर बेते रहे। अक्टूबर १० मई को गाँधीजी को बिहार-सरकार के अन्तरेवस मि गाँव में मुख्यअध के विरुद्ध हुआ। गाँधीजी न १२ मई १९१८ को तथ्यों के आधार पर संमहीत असाधियों के ४ बयानों के साथ एक स्मृतिपत्र भेजा। इस के अन्त में गाँधीजी ने लिखा था—“मेरा विरवाच है कि किसान एक दुःखद गलती के कारण बहोर भ्रम कर रहे हैं जिससे उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। ऐसा करने के लिए मैंने कास्टर्स की प्रशंसी के साथ ऐसी शक्ति से व्यवहार किया

है जैसी कि मेरे लिए सम्भव थी।' बाबू में मून महीने में गाँधीजी ने बिहार के क्षत्रियनेष्ट गवर्नर से मुलाकात की और उसी महीने की १३ तारीख को एक जोब समिति की घोषणा की गयी जिसके एक महत्वपूर्ण गाँधीजी भी बनाये गये।

उस जोब समिति की रिपोर्ट के फलस्वरूप १९१७ ई० का बम्बार्न अमेरिकन विद्यालय बिहार व्यवस्थापिका सभा में पेश होकर पास हो गया।

किन्तु गाँधीजी केवल आर्थिक और राजनीतिक शिक्षाओं दूर कर देने से ही संतुष्ट नहीं हो गये। वह किसानों की सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी प्रगति कास तौर पर चाहते थे। गाँधीजी के सत्याग्रह—उत्सवज्ञान एवं प्रयासों का एक मुख्य अंग महा रचनात्मक क्रियाशीलताएँ रही हैं। अब उन्हें संयुक्त रूप में 'रचनात्मक कार्यक्रम' का नाम द दिया गया है। उन्होंने अनेक गांवों में पाठशालाएँ खोली और उनके द्वारा किसानों में शिक्षा और स्वस्थ जीवन के सिद्धान्त की शिक्षा दी। वह जानते थे कि केवल बड़ी श्रम जो सेवामात्र से प्रेरित हों, उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कैसे स्वेच्छासेवक गाँधीजी चाहते थे, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है—“उन (स्वेच्छासेवकों) का काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भी होगा और त्यागी भी और इसलिए यह हमारे व्यवस्थापकीय स्थिति होगी। व प्रौढ़ विद्यार्थी कठिन कार्य करनेवाले लोग होने चाहिये जो काबू में लेकर गाँव की सबकुछ बनाने में और गाँवों की सफाई करने में मददगार हों। इसमें अतिरिक्त वे जमींदारों से व्यवहार करना भी जानें और रैयत का ठीक पत्र प्रदर्शन करें। इस गुण के लिए वे महीने का शिक्षण (ट्रेनिंग) रैयत के लिए अनिवार्य रूप में लागू करा होगा और कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों के लिए भी।”

गान्धीजी के इस संचर्प से एक ओर जहाँ नितारे व्यापटरो के अत्याचार का मृत बोझ किसानों पर से सचमुच उठ गया वहाँ दूसरी ओर इस सकार्ग के परिणामस्वरूप लोगों पर जो नैतिक प्रभाव पड़ा वह अमान देने योग्य था। गरीब किसानों में इससे नई ज्ञान आ गयी और उन्होंने अनुमान किया कि उनके पास भी लड़ने के लिए कोई हथियार है और वह भी अपने अधिकारों के लिए साहसपूर्वक लड़े हो सकते हैं। जो लोग दर्याधियों से पेश वचाये हुए थे और कानाफूसी करते हुए भी डरते थे कि जहाँ उन्हें व्यापटरो के दूर मौक़र प्रशंसा न हो वे अब अत्याचारियों के मुँह पर ही उन पर हाथोपेण करने का साहस करने लगे। १९२९ ई. में ही श्री एडमंडमसाह ने अपनी पुस्तक 'बम्पारन में सत्याग्रह' में इस प्रकार लिखा था—“इस प्रकार बम्पारन का महान् संचर्प समाप्त हुआ। महात्मा गान्धी के बम्पारन में उदरने का जो अच्छा और व्यापक प्रभाव पड़ा उसका अनुमान करना कठिन है। अभी तक वह समय नहीं आया है जब उनकी सफलताओं का इतिहास लिखा जाय। जो बीज उन्होंने बम्पारन में—भारत में बोया था वे अंकुरित हो चले हैं, पर अभी उनका पौधा ही बन पाया है—किसके पूर्ण बुझ बनने और फूल फल देने में अभी समय लागेगा किन्तु यदि पौधे की हरियाली देखकर किसी मापी फल की मित्रस का कोई अनुमान लगाया जा सकता है तो वह पूर्ण सुव्यवस्थापूर्वक कहना होगा कि मित्र-मित्रियों में ही नया जीवन मये बिचार, नवी अभिसाधार्य और नवजुग का प्रसन्न भा रहा है। भारतीय स्वराज्य का बीज सचमुच बम्पारन में बोया गया है और वहाँ के गरीब असहाय और परदक्षिण असाधियों ने जो स्वतंत्रता का शिक्षित अविज्ञान और प्रभुत्व व्यापटरो के विरुद्ध प्राप्त की है जो शक्तिशाली सरकार के संरक्षण में

छहते थ, यह सविता म यह-लिंग भारतीयों का स्वतन्त्रता का
 पूर्ण-लक्षण है । यह स्वतन्त्रता अब य आपन इस संघर्ष के द्वारा
 प्राप्त करके रहेंगे । भगवान् यह दिन शीघ्र लाय ।”

मजदूरों की विजय

दूसरा ताटक गांधीजी के अपने ही मान्त गुजरात में भेसा गया। उन्होंने सूता कपड़ों के निर्माण-केन्द्र अहमदाबाद को पहले ही अपना घर बना लिया था। सब से पहले तो उन्होंने अहमदाबाद नगर से कुछ मील की दूरी पर कोचराब गांव में अपना आश्रम स्थापित किया पर बाद में वे साबरमती नदी के किनारे अपना डेरा ठ्ठा लाये। वह (साबरमती आश्रम) अहमदाबाद नगर से बहुत निकट और सूती मिलों के संघ से मिला हुआ है। गांधीजी के लिए वहाँ सब से बड़ा आकर्षण यह था कि साबरमती से बहुत कुछ इस आश्रम के पास ही है। वे इस सन्तुष्ट में लिखते हैं—“बूँकि खेल खाना तो सत्याग्रही के लिए एक सामान्य और मानी हुई बात थी इसलिए मुझे वह जगह पसन्द आ गयी।”

अहमदाबाद के मिल-मालिकों और मजदूरों के बीच एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया था। गांधीजी की स्थिति बड़ी माजुस थी क्योंकि बहुत से मिल-मालिकों से उनकी घनिष्ठता थी। किन्तु इस मामले में स्वयं मिल-मालिकों के नेता की बहन ने मजदूरों का पक्ष लिया था।

परन्तु झगड़ा एक बोमस के सवाल को लेकर शुरू हुआ था, पर अन्त में वह मईगार्ड के प्रतिशतक पर व्य गया। जब

दोनों ही दल (मिल-माफिक और मजदूर) गांधीजी के पास फैसला कराने गये तो उन्होंने (गांधीजी) ने सारे मामले का सम्मेलन किया और दोनों दलों को पंचायत का फैसला मान लेने के लिए तैयारी कर लिया। इस तरह निर्णय तो हो गया पर दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद कुछ मजदूरों को गलतफहमी हो गयी और उन्होंने फिर हड़ताल कर दी। इससे मिल-माफिकों को क्रोध आ गया जो समझौते से हटकर पाने के लिए किसी-न किसी बहाने की त्जोड़ में थे। उन्होंने २९ फरवरी १९१८ को अपनी मित्रों को ताला लगा देने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने मिल-माफिकों और मजदूरों को समझाया पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। गांधीजी ने देखा कि कुछ मिलाकर मजदूरों का पक्ष ब्याप की ओर है। जब मिलों को सचमुच ताला लगा दिया गया तो गांधीजी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे अक्टूबर में ३५ प्रतिशत बढ़ावे आने की मांग करें क्योंकि उनके बिचार से यही प्रतिरावक उचित था। किन्तु मिल-माफिकों ने निषेध किया कि वे २० प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ावेंगे। इस पर २६ फरवरी से नियमित हड़ताल शुरू हो गयी जिसमें हजारों मजदूर सम्मिलित हुए।

इसमें सम्येह नहीं कि गांधीजी ने मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी थी। किन्तु ऐसा करने के पहले उन्होंने मजदूरों को सफल बनाने की चेष्टाएँ भी समझा दी थी कि वे कमी हिसा का अग्रगण्य न हो साथ न हनेवालों को मारें-पीटें नहीं वान का आर्थिक सहायता पर निर्भर न करें और बीबी की स्थिति आने पर रुक बन रहें। हड़ताल के दिनों में अपना रोटी-पानी का लक्ष्य बहाने के लिए वे कोई भी मजदूरी का काम-बन्पा करने का प्रयत्न ईमानदारी से करें।

मजदूरों ने वह सामान्य शपथ ली थी कि जब तक उन्हें

कुछाई की तनकाई से ३५ प्रतिशत और नहीं मिले गातब तक वे काम पर न लौटेंगे। जिन दिन मिल बन्द रहेंगी वे कोई उपद्रव नहीं करेंगे और पूर्णतः अहिंसा का पावन करेंगे। वे कोई मार पीट या छुट-पाट नहीं करेंगे। वे मित्र-भाषिकों की सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचायेंगे। वे गन्दे शब्द मुँह से न निकालेंगे और पूर्णतः शांति कायम रखेंगे।

इसकाल के दिनों में गांधीजी और उनके साथ काम करनेवाले बसत रहे। वे मजदूरों के रहने के स्थान देखने गये और उन्हें सफाई और स्वास्थ्य के बारे में दिखायें वी, उन्हें औपधि सम्पत्ति की सहायता और अन्य प्रकार की मदद भी दी। प्रतिदिन उन्हें समझने के लिए पुब्लेटिन निकालकर बाँटे जाते थे। प्रतिदिन समाज की जाँची भी जिनमें नयी समस्याएँ सुझावों जाती थी।

आर्थिक सहायता के बाद से गांधीजी बहुत कठोर थे। उनका विश्वास ऐसे संघर्ष में नहीं था जो जन के बल पर बलाव जाते हैं। उन्होंने प्रत्येक मजदूर को आदेश दिया कि वह अपनी अजीबगाना मर को कोई काम करके स्वयं कमा ले। कुछ मजदूरों को अस्थायी तौर पर आवास के निर्माण-कार्य में लगा लिया गया जो उन दिनों बन ही रहा था। साथ ही गांधी जी मजदूरों का प्रतिदिन आश्वासन देने थे कि यदि भुखो मरने की नौबत आयगी तो वे (गांधीजी) ही वह सब करेंगे मजदूर नहीं।

मजदूरों का नैतिक बल एक पलबाड़े तक बढ़ा हो शानदार पना रहा। इस बीच कुछ मित्र-भाषिक आलबाजी से काम करने लगे। बहुत-सी अफवाहें उड़ापी गयीं और मजदूर संशय में पड़ कर अपने नैतिक बल से विचलित होते प्रतीत हुए। ऐसे समय पर गांधीजी ने सरसा एक ऐसा निर्णय किया जो एकदम प्रभावशाली और मौलिक था। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी

(अर्वाहनीय) बाते बन्द म होंगी तब तक वे न तो भोजन करेंगे और न मोटर पर बैठेंगे ।

इनके शब्द इस प्रकार थे—“पाँच-दस हजार स्फूर्ति और दृढ़तायुक्त तेजवान युग्मबद्धों के बदले मैंने केवल एक-या हजार मजदूर दण्डे जिनके चहरे निम्न और हवोरसाहू हैं । — मैं इनमें से हूँ जिनका यह विश्वास होता है कि किसी भी परिस्थिति या अने पर अपनी प्रतिष्ठा पर हड़ रहना चाहिये । मैं एक वयस के सिवा भी यह विचार सहन नहीं कर सकता कि आपन जो प्रतिष्ठा की है उसे भंग करें । अब तक कि आप सब को ३२ की सड़ो की बड़ोठरी नहीं मिला जाती या आप अपने प्रदेश में पूर्णतः सकल नहीं हो आते मैं गाने को हाथ न लगाऊँगा न मोटर में बैठूँगा ।”

यह अनुरोध केवल तीन दिन चला । इससे सम्बुद्धन बदल गया । मजदूर फिर हड़ हो गए । अनुरोध का अप्रत्यक्ष प्रभाव मिस-भास्किर पर पड़ा और गाँधीजी ने यह कहा कि उस हर एक वसमें दबाव का अंश भी था । किन्तु उन्होंने कहा कि वे इससे इसलिये नहीं बच सके कि वे मजदूरों को गिराने से बचाने के लिए और कोई भी उपाय काम में नहीं ला सकते थे ।

अन्तर्गत दृढ़ता के इकतीस दिनों के बाद यह फैसला हुआ कि प्रोफेसर भुव इस मन्त्रालय का निर्वाण पंच के रूप में अकेले ही रहे हों । तीस मास की अवधि के बाद प्रोफेसर भुव ने यह निर्णय लिया कि मिस-मजदूरों को उनकी खुशार्थी की तनयाह से ३२ प्रतिशत बड़ोठरी मिलनी चाहिये ।

इस मामले में गाँधीजी की क्रियात्मक पहिंसा और अहमदाबाद के मिस-मजदूरों के प्रति गाँधीजी का प्रेम ऐसा परिपुष्ट था कि उन्होंने इससे किए अपना जीवन ही संकट में

बल दिया । लगभग एक पल्लावाड़े के संपर्क के बाद जब उन्होंने अनुराग आरम्भ किया और इस प्रकार मजदूरों का साहस बढ़त बनाकर समझौते की स्थिति उत्पन्न कर दी तो कुमारी फेरिंग नामक एक डेनिस महिला ने गांधीजी को तार दिया—
 “महाम प्रेम इस अनुपम से ऊँचा किसी को नहीं जानता जो अपने आश्रमियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है ।”

संपर्क के अन्त में गांधीजी ने यह मन्तव्य दिया कि इस (संपर्क) में पूछा या सुर्माचना के लिए कोई स्थान नहीं था और वे मिल-मालिकों के भी वैसे ही सेवक हैं जैसे मजदूरों के । श्री महाश्वर देसाई ने इस संपर्क पर गुजराती में ‘धर्मयुद्ध’ नामक एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें उन्होंने इकठ्ठा की श्रद्धात्मक साधनों द्वारा परिणामित एक निरन्तर की शक्ति पर आधारित और दोनों पक्षों से कम-से-कम कटुतावाला संपर्क कहा था । इसका परिणाम भी दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद हुआ ।

इस प्रकार अहमदाबाद के मजदूरों में शुरू किया गया कार्य वहाँ के मिल-मजदूर संघ द्वारा अब भी संरक्षित हो रहा है और मजदूरों की यह संस्था बरा की सुदृढ़तम संगठित संस्थाओं में से है । यह गांधीजी द्वारा निर्धारित मार्ग पर चल रही है ।

किसानों का जागरण

जिस समय अहमदाबाद में मजदूरों का संघर्ष चल रहा था, उससे पहले ही गाँधीजी ने गुजरात के जेठा जिले में किसानों के हित का कार्य आरम्भ कर दिया था। वह वर्ष उस जिले की रैबल के लिए बहुत खराब था। बरसात बिल्कुल नहीं हुई थी, फिर भी सरकार ने किसानों की पुकार नहीं सुनी और खगान की बसुली आगले वर्ष के लिए मुस्तबी तक नहीं की। गाँधीजी किसानों की सहायता के लिए पहुँच गये। वे किसानों से भी जैसे ही सुपरिचित हो गये जिस प्रकार मजदूरों से थे। वह उनकी मातृभाषा में बोल सकते थे और वे उनके प्रति स्वाभाविक रूप में अपनेपन का अनुभव करने लगे। इस बात से संघर्ष के समय दोनों (किसानों और गाँधीजी) को सहायता मिली। दूसरा बड़ा काम था श्री बल्लभभाई पटेल की प्राप्ति। यदि बम्पारन के संघर्ष में बाबू राजेन्द्रप्रसाद प्रकाश में आये, जो अब भारतीय विधान परिषद् के सभापति हैं तो जेठा के संघर्ष में भी पटेल को सामने ला उपस्थित किया जो अब सरदार पटेल कहे जाते हैं और भारत के उप-प्रधानमंत्री हैं।

बम्पारन में गाँधीजी को संघर्ष का परिणाम अपेक्षाकृत सरलता से प्राप्त हो गया था। स्वयं किसानों के सत्याग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं उत्पन्न हुई, पर जेठा में तो बाध्यता

सगान-बर्दी का आम्बोलम कर उस संघ में ममी तरह फँसना करने की तैयारी करनी पड़ी। यह घटना १९१८ ई. की है।

रोड़ा या 'हेरा' खिला गुजरात प्रान्त में है। वहाँ फसल बेरा नहीं हुई और अर्द्ध अनास की स्थिति छा गयी। किसान उस वर्ष का लगान देने में असमर्थ हो गए। इस निमित्त क अनुसार कि बेवस चौधार बेरापर होने पर किसानों को लगान देने से छुटकारा मिल जायगा रोड़ा के किसानों का उस माँग का लगान रद्दगिठ हो जाना चाहिये था। इस कष-नियारण की कार्यवाही को उस वर्ष का लगान मुस्तवी कर बना जात है। किन्तु सरकार ने यह बेरा सहायता देने से मी इन्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र आवेदन और प्रान्तीय व्यवस्थापिका समा के प्रत्यक्ष समी क्यर्थ हो गये।

गाँधीजी घटनास्थल पर पहुँच गये। स्थिति का अध्ययन कर सेन क बाव उन्होंने रियासत की सहाई की कि ब लगान देना रोऊ हैं। किसानों ने बड़ी कष्टमना के साथ इस आग्रह का पालन किया और यह शपथ ली कि वे अपनी खमीन बानून के छाप खप्त हो जान होंगे पर लगान न देंगे। जो लोग यह एहम बुझा सकन की स्थिति में वे उन्हें मी अपने अपेक्षाकृत गरीब भाइयों के साथ सहानुभूति करते हुए लगान देने से साफ इन्कार कर दिया।

गाँधीजी ने रोड़ा के किसानों का मामला जनता और सरकार के सामने रखकर स्याप के लिए अपील की। उन्होंने उस विषय में काम करने और कलका साइस बगावे रखने के लिए स्वयं सेवक भर्ती किये। भी बल्लभभाई पटेल, जो उन दिनों अहमदाबाद में एक क्रीकयान बैरिस्टर थे, इस संयाम में सम्मिलित हो गये।

किसानों को नियमित रूप से राजनीतिक शिक्षा देने शुरू

कर दिया गया। उनके अन्दर से सरकारी पदाधिकारियों का मय निकास दिया गया। उन्हें समझाया गया कि सरकारी पदाधिकारी तो वास्तव में जनता के सचक हैं और उनका काम किसानों को दुष्म देना नहीं है। इससे किसानों को सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध खड़े होने और डराने-धमकाने की धमकी से न डबने की प्रेरणा मिली। किन्तु किसानों को यह शिक्षा दी गयी थी कि वे गर्मरक्तम उल्लेखना मिलने पर भी शान्त और नम्र बने रहें। उन्होंने अपनी सारी जायदाद की कुर्ची और जमीन खण्ड होने की नोटिस बाह्य कायवाही धैर्यपूर्वक सहन कर ली।

सरकार ने कानून के विरुद्ध सभिनय अवज्ञा का अवसर भी उत्पन्न कर दिया। प्याज का एक खेठ कुर्क किया गया। कानून के अनुसार यह जायज नहीं था। ऐसी अवस्था में गाँधीजी ने भी मोहनलाल परदाया और अपने सात-आठ अनुयायियों को आदेश किया कि वे कुर्क होने के बावजूद भी इस प्याज की फसल को खोद लें। उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल की सजा दे दी गयी। इससे लोगों का साहस और भी बढ़ा और खेद जाने का सारा मय गायब हो गया।

जब सरकारी अधिकारियों ने ठगवा कि लोग काबू में नहीं आ रहे हैं तो वे झुलने का तैयार हो जा गये पर कुछ दूर पर उन्होंने किसानों के प्रति न वा किसी रिश्तायत की घोषणा निकाही न उनसे मुलाह की बातचीत बसाया। उन्होंने ऐसे किसानों पर दबाव डालना बन्द कर दिया जो लगान दे मकन के योग्य नहीं थे। लगान बसूल करनेवालों को इस आशय की एक सरकारी गमती बिहो भेज दी गई थी। इससे कुर्की और नोटिस देना बन्द कर दिया गया। इस प्रकार सरकार से चुपचाप लोगों के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि जो लगान भरा करने के योग्य नहीं हैं वे न हैं।

सैद्धांतिक रूप में सम्भवता की विमल हो
 पूर्ण विभव का अन्तर्गत नहीं आया। तदुपरान्त वे
 सारी चीजें यही स्वीकार कीं, पर जिनमें वे कुछ को अतिरिक्त कुछ
 निवारण के रूप में स्वीकार करते कुछ को अन्तर्गत कर दिया।
 किसानों में वास्तविक सम्बन्ध के साथ वह अपने अन्तर्गत करने
 नहीं दिया, व वे इस बात को स्तम्भ पर्व के ऊर्ध्व अथवा अन्तर्गत
 गाँव की मे वह अन्तर्गत कर दिया—“किसी को अन्तर्गत को अन्तर्गत
 कर सकते हैं जब अन्तर्गत अन्तर्गत की अन्तर्गत अन्तर्गत
 एक और अन्तर्गत की अन्तर्गत।” उन्होंने देखा कि लोग अपने
 अन्तर्गत और अन्तर्गत हो व अपने और वे अन्तर्गतों के अन्तर्गत
 विभव की नहीं रहे। इसके अतिरिक्त अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 करने में अन्तर्गत करने दिया की अन्तर्गत अन्तर्गत कर देने में
 अन्तर्गत हो नहीं।

किन्तु इस अन्तर्गत के को अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत वे
 अन्तर्गत अन्तर्गत वे। अन्तर्गत के अन्तर्गत में अन्तर्गत अन्तर्गत
 के अन्तर्गत। अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 और अन्तर्गत और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत।

इस अन्तर्गत का अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 में अन्तर्गत हैं—“अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 और अन्तर्गत अन्तर्गत हैं। अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत की अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत।”

वह अन्तर्गत ही अन्तर्गत का अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत और अन्तर्गत अन्तर्गत
 और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत।

इस लड़ाई के बाद गाँधीजी ने इस बात का अनुभव किया कि स्वयंसेवकों की भर्ती कर उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे शिक्षाया को सत्याग्रह विज्ञान सिखा सकें। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सत्याग्रह का रचनात्मक पहलू अभी तक जनता के लिए अफी आकर्षक नहीं बन पाया है, यद्यपि वह महत्व की चीज या उससे भी बढ़कर है।

सामूहिक सत्याग्रह का पाठ

जनता की समता पर जैसा बसराकर भार करवन्दी-आन्दोलन का पड़ता है वहना और किसी भी सामूहिक आन्दोलन का नहीं। बम्बई प्रान्त का कानून है कि कर न देने के बदले सभी तरह की बस्त और अचल सम्पत्ति, चौपाय और रस्ते के मकान भी यदि वे उस भूमिछत्र में हुए, कुर्क हो सकते हैं और उन्हें बिक्री किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब सार क्षेत्र में संपत्ति शुरू होता है तो उसमें पुरुष, स्त्री और बच्चे सभी एकत्र उठते हैं। बसक सिलसिल में जुमाने और संचार होती है और कुछ सरकारी अधिकारी गैर-सरकारी हंग और साधनों से भी काम लेने लगता है, यद्यपि ऐसी बातें कानून की अधिकार सीमा की ब्यतिरिक्त हैं।

बारडोली ने इस प्रकार के सभी कष्ट सहन कर लिए। यह शान्तिपूर्ण संस्था का एक आश्चर्यजनक कार्य था। कुछ समय के लिए तो इस (बारडोली) तालुक में सरकारी दूकाननामों का बलमा ही बन्द हो गया। सरकारी अफसरों तक को अपनी रसद (राशन) के लिए किसानों की आश्रय लेनी पड़ती थी। १९२८ का बारडोली-मस्यामह वस्तुतः एक प्रमुख ऐतिहासिक संपर्क था।

जस आन्दोलन में जो-जो बातें सम्मिलित थीं वे इस सारी

रैधनवाली क्षेत्र के लिए जलपान्य व्यवस्था की सभी सुविधाएँ
स्थापित किसानों का था। जम्मा सरकार की नीयतवादी है
इस जाम्बोजन को व्यवस्थित के लिये सारी शक्ति जमा की, और
बहु तभी मुझी जब बसने देना कि जब जम्मा के जम्मा
को बनाया नहीं जा सकता।

वर्ष १६२० ई० का असहयोग-आन्दोलन पूर्णतः ठीक ठीक से चला होता तो कान्बोली ताडुप्य जबकि संघर्ष का केन्द्र बन गया होता—बहु क्षेत्र असहयोग के सभी कार्य-कर्मों का लक्ष्य बन गया होता और जहाँ कान्बोली को भी क्रियात्मक रूप दिया जाता। किन्तु मुल्कानन्द ने बीछ-बीछ-आलाप न कान्बोली को इस प्रतिष्ठित से वंचित कर दिया। नवीनी ने असहयोग-आन्दोलन को हिंसा व अराजक रोक देने का प्रयत्न कर दिया। परन्तु न १६२५ में कान्बोली ने हथ कमी की पूर्ति कर दी, क्योंकि कहीं वर्ष देता अन्तर्गत कान्बोली-आन्दोलन अराजक किया गया जो अन्तर्गत के इतिहास में एक अन्तर्गत बन गया।

कान्ग्रेस-सरकार हर तीस वर्ष बाद इलेक्शन लड़ना (कान्ग्रेस) के इलाक़ की पुनर्परीक्षा किया करती है जिसका मतलब यह कि कान्ग्रेस हर ३० साल में ही इलाक़ की बुद्धि ही होता है। कान्ग्रेसी और बीएसपी नामक दो बड़ोसी ताकतों में कान्ग्रेसी इलाक़ २० बीएसपी बढ़ाया। पहले विरोध से तो वह कमिश्नरि काय कर ०९ इलेक्शन कर दी गयी पर किताबों ने इस निर्णय का भी विरोध किया और वह मांग की कि इलाक़ में कोई भी बड़ोसी करने के पहले एक बड़ी मांग की जानी चाहिए। कान्ग्रेस-सरकार विरोध की परवाह नहीं की।

बहुत वैयक्तिक सोच-विचार के बाद किसान
जान। उन्होंने यह परिणत करने का काम

अपने इरादे की सपशुद्ध सूचना सरकार को दे दी कि यदि वह (सरकार) अपना फैसला न बदलगी तो वे (किसान) जंगल देना बन्द कर देंगे।

तालुका की जनसंख्या लगभग ८८,००० थी और नये परिमाण के हिसाब से खगान की मांग लगभग ६०,००० रुपये थी। गांधीजी ने परिस्थिति का अध्ययन किया और आन्दोलन की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। किसानों के अनुरोध पर सरदार वल्लभभाई पटेल ने आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया। सरकार ने किसानों से यह दृढ़ इच्छाशक्ति संचारित कर दी कि वे इस संघर्ष को अन्त तक पहुँचा कर छोड़ें। संघर्ष पूरी गम्भीरता के साथ आरम्भ हुआ।

सौभाग्यवश श्री महाश्वर बंसाल ने इस आन्दोलन का पूरा ध्यान अपनी 'बारडोली की कहानी' पुस्तक में दी है। उसके कुछ तथ्य यहां संक्षिप्त रूप में दिये जाते हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने तालुका का संगठन पूर्ण रीति से कर लिया था। कई वर्षों से तालुका के विभिन्न भागों में चार-पाँच समाज-सेवा-केन्द्र खुल गये थे जो रचनात्मक क्रियाशीलताओं में लगे थे। उस ढाँचे के आधार पर यहां सोलह नये शिबिर (केम्प) सुविधाजनक स्थानों में खोले गये और २५ स्वयंसेवकों को इनका कार्यभार सौंप दिया गया। इनके विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित कर दिये गये। तालुका का साठ बातावरण सशस्त्र शिबिर (केम्प) के रूप में बदल गया था। कुछ त्याग निर्भयता प्रतिरोध हर एक की पतान पर थे। प्रतिदिन समाचार और व्याख्या के लिए बुध्दिमान निवास जाते थे। किसानों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे सभी तरह का अधिक से अधिक मुकदमा पूर्वतः अहिंसक रहते हुए सहन करेंगे। बारडोली में एक प्रतिनिधि-परिषद् बरक यह कठोर नियम

गया, किन्तु उन विरोधियों को भी मौलिक आवश्यकता की वस्तुओं से वंचित नहीं किया गया।

सार भारत की सहानुभूति बारहोली के संघर्ष से भी और लोग हमके वीरों को प्रशंसा की दृष्टि से बेग्न रहे थे। इस संघर्ष में मित्रों ने पुरुषों से कम काम नहीं किया। व्यवस्था पिका समा के किनारे ही सदस्यों ने सरकार की दमन-नीति के विरोध-स्वरूप इस्तीफे दे दिये। इस मामले पर ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में बहस हुई। किसान अहिंसक रूप में बड़ी दृढ़ता के साथ बटे रहे। पाँच-छ महीने के संघर्ष के बाद, सरकार ने घुटन टेक लिये और गवर्नर ने एक आंच समिति नियुक्त कर दी। जो सम्पत्ति कुर्ब कर ली गयी थी वह किसानों को वापस दे दी गयी और ग्राम अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिये थे वह अपनी-अपनी जगह पर फिर बहाल कर दिये गये। समिति ने यह पता लगाया कि किसानों की शिकायतें साररूप में सच हैं और लगान २२ प्रतिशत के बद्रख केवल ६। प्रतिशत अर्वाण रूपसे पाछे एक आना बढ़ाया जा सकता है।

इस संघर्ष ने निरसद्वन्द्व में प्रदर्शित कर दिया कि सरसामह अत्यन्त भिन्नता करगर है। रेशन का मामला न्यायपूर्ण तथा अक्रमण के अवाग्य था और उपाय पृथक् अहिंसक। इस ऐतिहासिक व्याख्यान के अन्त में भीमती सरोहिनी नायडू ने गांधीजी को क्षिण था—“आपका (१९२० में) स्पष्ट था कि बारहोली को सरसामह का पूर्ण उदाहरण बनाया जाय, और बारहोली ने आपके इस स्पष्ट को अपने निजी हंग से समझ और पूर्ण कर दिया है।”

स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह

पिछले परिच्छेदों में मैंने शान्तिपूर्ण आन्दोलनों में से कुछ की रूपरेखाएँ प्रस्तुत की हैं। उनमें से कोई भी अखिल भारतीय पैमाने पर नहीं किया गया था यद्यपि सारे देश ने उनमें दिलचस्पी ली थी। अब मैं उन बड़ों आन्दोलनों का संक्षिप्त चित्र उपस्थित करता हूँ जिनमें से सभी सारे भारत के मन पर छा गये थे। मैं एक ही परिच्छेद में उन सभी का वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि उन सब में एक प्रकार की एकस्यता है। इस छोटी पुस्तक में हमें से एक का भी विस्तृत वर्णन नहीं दिया जा सकता। उन आन्दोलनों में से प्रत्येक अब भारत के इतिहास का अंग बन गया है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन सभी में योग दिया है।

आजादी की लड़ाई एक लगातार चलनेवाली प्रक्रिया थी और जब हमका मेतुस १९१६ ई० में गाँधीजी के हाथों में आया तो उन्होंने देश को एक-एक कदम करके आगे बढ़ाया। मैंने यहाँ जिन सत्याग्रह आन्दोलनों का जिक्र किया है उनमें से प्रत्येक अखिल भारतीय व्यापकता लिये हुए था और समुद्र के खार की लहरों की तरह इनमें से प्रत्येक एक दूसरे का अनुसरण करता रहा है। इस प्रकार ये १९१६ से १९४४ तक फैली लम्बी गृहयुद्ध की कड़ियाँ मिल चुकी हैं। इनमें से प्रत्येक आन्दोलन

एक करने के पहले कुछ कर स्वयं गाँधीजी ने कभी-कभी सोचा^१ विचार कर लिया था और फिर उसे त्याग करके कभी नेतृत्व दिया था, और वह कहा जा सकता है कि इनके परिश्रमों का वृत्तराशित्व समाजिक में कहीं पर था। फिर भी इनमें से प्रत्येक आन्दोलन अनेक रूप में एक दूसरे से भिन्न था। हर आन्दोलन अपने समय की विशिष्ट परिस्थिति का जन्म था। इस समय में गाँधीजी उस कुल्लु कुल्लु-की भाँति थे जो कुछ पदचरमुद आत्मताओं को अनेक रूप में व्यक्त करता है। कहा जा सकता है कि दलदलदाच ने गाँधीजी के दक्षिण आन्दोलन-संस्थापक को एक विश्वव्यापी आन्दोलन का संघर्ष बनाया था। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत के अन्य संस्थापक-आन्दोलन करने वाले अल्पपूर्व से जो समझ इस विशुद्ध दल माण्ड को स्वसम्पन्न किया कर रहे। (१९२० ई० में गाँधीजी ने अन्धन के अन्ध्र दल से अमेरिका के लिए ऐसी-सी माँडकाच करते हुए डीक ही कहा था—“इस संघर्ष का, जिसने संसार का आत्म अपनी ओर खींच लिया है, कारण इस समय में नहीं है कि हम हिन्दुस्तानी आधीनता के लिए लड़ रहे हैं पर वह इस समय में है कि हमने जिन आन्दोलनों का उपयोग किया है उनका और किसी भी ऐसे देश के लोगों के नहीं किया जिसका कोई ताकिकमुक्त जन्म हो। जो आन्दोलन हमने अपनाये हैं वे एतपाय के नहीं हैं और वे हमारे सामने हैं जैसा कि अन्धकता समझा जाता है। वे कुछ और चीजें लाने रूप में सत्य और अहिंसा के साधन हैं।”

वह वही आन्दोलन कभीस वर्ष की अवधि के-पौर (१ जून १९२१ से ४ मई १९४४ तक) चलाने लगे थे। इस का-बय अठ मास और दो दिन क्रियात्मक रूप में लगे थे। इनमें से भी कर दो प्यारद मास तक तो क्रियात्मक अन्ध-अहिंसा

साँप रखा गया। इन छ' आम्बोसूमो में से दो ऐसे थे जिनमें केवल चुन हुए व्यक्ति ही सविनय-अवज्ञा करने के लिए अभिचारी थे। अन्य चारों ही सामूहिक सरयाग्रह थे जिनमें छात्रों पुरुष स्त्रियों और बच्चों तक ने भाग लिया और अहिंसा के अनुरासन का पालन कठिन परिस्थितियों में भी किया।

(१) रौलट एक्ट सत्याग्रह १९१६

यह आम्बोसूम साररूप में एक ऐसी पुकार थी जो प्रतिष्ठा-बद्ध व्यक्तियों ने उसे कानूनों का उल्लंघन करने के लिए की थी जो प्रतिकूल और विरुद्धकर थे। उदाहरण के लिए उन दिनों प्रचलित दमनकारी प्रेस-कानून और 'किमिनल लॉ अमेरंड मंडट ऐक्ट' (जो ३ मार्च १९१६ को पारित हुआ था) जिसे 'रौलट ऐक्ट' भी कहते हैं इसी तरह के कानून थे। सरकार ने जब इस आम्बोसूम को मितना ही उबाने का प्रयत्न किया वह हमों अनुपात में सामूहिक रूप में और भी बढ़ता गया और स्थानीय मजिस्ट्रेटों की ही हुए आवाजों को लोगों ने सहस्रों की संख्या में मंग किया।

पहले विरवम्पापो महासमर में प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेने के बाद कुछ समाज हो जान पर भारत यह आशा कर रहा था कि उसे आजादी की एक उदारतापूर्ण कित्त मिलेगी, किन्तु इसके बदले रौलट बिल आ गया जिसके द्वारा भारतीयों के नागरिक अधिकारों को भी कुपल देने का उपाय किया गया। भारत के राजद्रोही और क्रांतिकारी जुर्मों पर रौलट की रिपोर्ट १६ जनवरी १९१६ को प्रकाशित हुई थी और रौलट बिल ६ फरवरी को सूर्यम जेजिस्मेटिब कीमिसल में पेश किया गया। २४ फरवरी को गाँधीजी ने यह घोषणा कर दी कि यदि यह बिल कानून के रूप में पास कर दिया गया तो वे सरयाग्रह-आम्बोसूम अपने मृत्यु में चलायेंगे। बिल नं० २

हो ठेक बिबा गवा, पर फिर नं० १ को 'इंडियन
कमेरडेमेन्ट रेन्ड' (संशोधित भारतीय
मात्र से ३ मार्च १९१६ को पास कर बिबा नया। जब उस
पास नहीं हुआ था गाँधीजी सारे देश का दौरा
रक्तपात प्रदर्शित करने में लगे थे। एक अन्तर्गत-समिति की
स्थापना कर ही गयी और गाँधीजी ने १८ मार्च को एक प्रतिज्ञा-
पत्र तैयार कर दिया। इस प्रतिज्ञा में दोनों पक्षों को अन्धकार-
पूर्ण और स्वतन्त्रता तथा स्वायत्त के सिद्धान्तों के लिए विश्वास-
घटी और व्यक्तिगतों के उन अत्यधिक व्यक्तिगतों का निराकरण
कहा गया जिसपर सारे भारत की और जब तक एक ही एक
अन्तर्गत थी।

गाँधीजी ने एक करवरी १९१६ को एक लोकमान्य विचार
कर कहा—“जो अन्तर्गद्दी की गयी है वह अन्तर्गत राज्य
के इतिहास में अत्यन्त गम्भीर है। अतिशय गम्भीर
सत्तावादी जिन्होंने सब प्रकार के अन्तर्गत का अन्तर्गत विचार
है, इस सरकार के प्रति जिसके विचार अन्तर्गत की दुर्भावना
करी हैं एक अन्तर्गत अन्तर्गत करते हैं और बिना के अन्तर्गत
में विश्वास करनेवालों की शिक्षाओं पर करते का एक के अन्तर्गत
साधन बताते हैं जो अन्तर्गत है और जो अन्तर्गत प्रयोग करते करते
के लिए भी ऐसे ही एक अन्तर्गत है किता अन्तर्गत किता है अन्तर्गत
विचार अन्तर्गत प्रयोग किया जाता है। अन्तर्गत की एक
पास का विचार है कि रोग अन्तर्गत गम्भीर है और अन्तर्गत
दवाइयों फिटफुट बेकार हो चुकी हैं।

३ मार्च को अन्तर्गत अन्तर्गत करने का विचार
था, पर बाद में अन्तर्गत अन्तर्गत कर ३ अन्तर्गत
दुर्भावना अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत का अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

३० मार्च को ही सत्याग्रह दिवस मना लिया गया 'सत्याग्रह दिवस' के सम्बन्ध में अपना बक्तव्य बंसे हुए गाँधीजी ने कहा था—'सत्याग्रह मुख्य रूप से एक धार्मिक आन्दोलन है। यह शुद्ध और प्रायश्चित्त की प्रक्रिया है। यह आत्मब्रतणाया कष्ट-सहन द्वारा शिक्षावत्ते दूर करने या सुधार करने के लिए काम में लाया जाता है। इस अर्थ को चिन्तना और प्रार्थना का दिवस मनाना चाहिए।' कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार रखा गया था—(१) बीबीस घण्टे का अनशन किया जाय, पर सरकार पर दबाव डालने के लिए भूख-हड़ताल के रूप में नहीं। यह उपवास सत्याग्रही भद्र-अवस्था के लिए अपनी सत्याग्रह सिद्ध करने के लिए आवश्यक अनुरासन के रूप में करे। अन्य लोगों के लिए यह (अनशन) इस बात का संकेत होगा कि उनकी भावनाओं को किस गहराई तक व्यापक लगा है। (२) सत्याग्रह दिवस को सभी तरह के काम-काज बन्द रखे जायें। (३) मार्च अनिक समाप्य करके इस आशय के प्रस्ताव पास किये जायें कि रौलट ऐक्ट वापस ले लिया जाय। यह कार्यक्रम सर्व साधारण के लिए थे।

प्रतिज्ञाबद्ध सत्याग्रहियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम था। उन्हें सत्याग्रह-समिति ने आदेश दिया था कि वे इस कानून का चिन्तनापूर्वक वर्णन करें जो अष्ट साहित्य और रजिस्टर्ड अखबारों पर लागू होता था। स्वयं गाँधीजी ने एक बिना-रजिस्ट्री कराया हुआ पत्र—'सत्याग्रही ७ अप्रैल १९१६ को प्रकाशित कर दिया। यह केवल आधे पृष्ठ का पत्र था और इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त सत्याग्रहियों के लिए ये आदेश थे कि उन्हें जेल यात्रा, जुर्माना, सम्पत्ति की कुर्ची आदि को बिना छुटकारा या बचाव की चेष्टा किये किस प्रकार सहन करना चाहिए।

का क्रम अब यह होना चाहिए कि वह अधिकारियों को अपने सभी प्राप्य साधनों द्वारा गैर कानूनी क्रियारहितताओं को दूर करने और शान्ति-स्थापना करने के लिए सहयोग दें। हम निर्भीक होकर सत्य और 'अहिंसा' के सिद्धान्त का प्रसार करें और सभी हम सामूहिक सत्याग्रह करने का योग्य हो सकते हैं। ”

२१ जुलाई १९१६ को गाँधीजी ने एक दूसरा पत्रक्य प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हुमेच्छा का यह प्रकट होने और अनन्त मित्रों से परामर्श प्राप्त करने के कारण वे सविनय-अवज्ञा आन्दोलन को फिर न जारी करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य सरकार का परेशान करना नहीं है। उन्होंने सत्याग्रहियों से अनुरोध किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करें। फिर भी जिस ऐक्ट ऐक्ट के लिए सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया गया था, उसकी विफलता निश्चित हो गयी। दो बिलों में से एक तो कानून का रूप ही नहीं धारण कर सका, और जो कानून बना वह कभी अमल में नहीं लाया गया। सत्याग्रह संघर्ष का अन्त्य प्राप्त हो गया।

(२) अहिंसात्मक असहयोग

रौलट ऐक्ट के विरुद्ध अप्रैल १९१६ में सत्याग्रह हुए अभी एक वर्ष मुरिफा से बीता था कि इण्डियन कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी। उसने पंजाब के इत्याकाण्ड से सम्बन्ध सरकारी अफसरों को निर्दोष सिद्ध कर दिया और इस प्रकार अहिंसावाला बाग के भीषण दहशतवादी और पंजाब की अल्पसंख्यकों के लिए उत्तरदायी अफसरों को दूध के भुल्ले—निष्कलंक बना दिया।

एक दूसरी शिकायत ने जिसका विरोध सम्बन्ध हिन्दुस्तान के

के हाथ से न्याय छीन सकनी है यह सत्याग्रह की शक्ति है, चाहे उस सबिन्ध अवस्था कहें या असहयोग। गठ फल को तरह इस बार भी सत्याग्रह का आरम्भ अनशन और मार्चना में होगा, कार-बार बन्द रहने आरंभ और यह प्रस्ताव पाम करने के लिए ममारों की कार्येंगी कि सचि की शर्तों में मंगान किया जाय और पंजाब के मामलों में न्याय किया जाय, और साथ ही यह भी कि जब तक न्याय न किया जायगा तब तक असहयोग को फिर-फिर दुहराया जाता रहेगा। उसी दिन से उपाधियों लौटायी जाने लगेंगी। किन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि हम संगठन करें और ऐसी व्यवस्था और अनुशासन विकसित कर लें।”

इसके बाद गोंधोजा ने फिर पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जनता को बताया—“मेरा कहना है कि पागलपन का जबाब पागलपन से न दकर बिबेक से दीजिए फिर ता परिस्थिति आपके बरा में होगा।”

लिखाफ्ट कमेटी ने २८ मई १९२० को ही असहयोग की स्वाकृति दे दी और कांग्रेस के विरोध अधिवेशन ने इसे ४ सितम्बर १९२० को मंजूर कर लिया।

इस आन्दोलन को प्रगतिवादी अधिसात्मक असहयोग नाम मिला। इसमें पहली बात थी—पञ्चमुखी बहिष्कार जिसमें उपाधियों और प्रतिष्ठाओं का बहिष्कार, व्यवस्थापिका समाजों के चुनावों का बहिष्कार, स्कूलों और कालों का बहिष्कार, अशालों और अशाली पचायती का बहिष्कार और बिदेसी वस्त्रों का बहिष्कार। इस आन्दोलन का एक रचनात्मक पहलू भी था। राष्ट्रीय विद्यालय और संस्थाएँ खोलनी थी पंचायती अदालतें और अदालतें स्थापित होनी थी नरते की कच्ची दुल् करनी थी, फिर सरकारी मकानों, दरबारों और सभी अर्थ

(६४)

करावटी या करवाटी

चौर चालीस चौको की जिली चौर करवाटी
के द्वारा समान्य समान था। दोनों को विद्यमान
की कि वे कुम्भी या चौकी चौकोरी के लिए
क्यों हो।

इसके पूर्व देरा में केही कागज़ि कमी की कमी
म कोषा इसके विचारों, कर्मचि, दृष्टिकोण ही हुए थे कि
१६२१-२२ ई. में हो कर थे। चिरू चौर कुम्भीयता कमी
कुम्भीयता का अनुमान के कोष का कर थे। समान्यता कमी
इसका, समान्य चौर कमी के हुए हुए चौर का की कोष
की कमी कोष था। समान्य के समान्य के समान्य को
समान्यता के कोष समान्य चौर कमीयता कमी के कोष
का (कमी) को कर करवाटा। कमीयता कमीयता
समान्यता कमी की हुई, कर हुए विचार कमी कमीयतायता
समान्यता चौर समान्यता का। कमीयता कमीयता कमी
का। कमीयता के कमीयता की कोष २० समान्यता कमी
विचार समान्यता-कमी में कमीयता की समान्यता (का कोष कमीयता)
के कमीयता का—१ कमीयता २२ समान्यता कमीयता का कोष कमीयता-कमीयता
कमीयता २० समान्यता कमीयता कमीयता

कमीयता चौर के करवाटा में समान्यता विचारकमीयता की-
कोष की समान्यतायता कमीयता के कोष के समान्यतायता-कमीयता-
समान्यता कमीयता चौर कमीयता में समान्यतायता कमीयता को। समान्यतायता
कमीयता कर विचार कमीयता चौर समान्यता-कमीयता के कोष के समान्यता-
समान्यता विचारकमीयता का कर विचार की कमीयता कमीयता

कमीयता का विचार कमीयता (विचारक १६२१-२२) कमीयतायता
कमीयता के २० समान्यता के कमीयता कमीयता कमीयतायता
कमीयता में। समान्यता के कोष २० समान्यता के समान्यतायता-कमीयता

करने का निश्चय किया जो अहिंसा की प्रतिज्ञा से सफे। गांधीजी १९२२ के आरम्भ में एक व्यापक करबन्दी आन्दोलन बारडोली में शुरू करना चाहते थे पर जब चौरी-चौरा कांड में २० पुलिस कानिस्टेबलों और एक सब-इन्स्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके अतिरिक्त प्रिंस आफ वेल्स के भारत आने पर दंगे होने लगे, तो गांधीजी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को समझ-बुझकर सामूहिक सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन स्थगित कर दिया और विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रम लागू करने का निर्णय कर डाला। १० मार्च को गांधीजी स्वयं गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हें राजद्रोहात्मक संज्ञा देने के कारण छ' साल कैद की सजा द दी गयी। गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि यह तो उनका कर्तव्य है कि वे उस सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करनेवाले उपदेरा हों, और उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह उन्हें उस अपराध की पूरी-पूरी मजा दें।

यद्यपि १९२०-२२ ई. के आन्दोलन का आसन्न फल प्राप्त नहीं हो सका, पर उससे जो अप्रत्यक्ष लाभ हुए वे बहुमूल्य थे। गांधीजी ने घोषित किया कि हम अबधि में ऐसा यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम तीस वर्ष आगे बढ़ गया था। कहते हैं कि उस समय बम्बई के गवर्नर ने यह कहा था कि आन्दोलन सफलता से कबल एक इंच दूर रह गया था।

(३) स्वराज्य के लिए सविनय-अवज्ञा—१९३०-३१

उसके बाद अब कदम किसी राजस शिमापत को दूर करने के लिये नहीं बल्कि स्वयं स्वराज्य के सिंग था। यद्यपि १९२४-२६ तक छ' साल कांग्रेस के लिए रचनात्मक कार्यरतोंस्था के थे तो भी यह आबना विरोधकर युवकों में थोरे पकड़ती

का रही थी कि भारतीय स्वायत्तता के लिए
 समय परिपक्व हो चुका है। जनकदलक
 स्वराज्य की बात किताब कही थी, किन्तु दिसम्बर १९२०
 के कांग्रेस-अधिवेशन में इस नीति का रूप प्रकट
 हुआ—“भारतीयों का प्रेष पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना होगा—
 भारतीयों और जनजातों के सर्वोच्च राजनीतिक सुधार-कार्यक्रमों
 (१९२०-२१ ई०) साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत में अन्तिम में सर्वोच्च
 एक निजी कमेटी इस लिए नियुक्त की थी कि वह भारत के विभिन्न
 जीनमिनेटिफ स्वराज्य का विचार देना करे। १९२० ई० के
 अन्त में सर्वोच्च सम्मेलन ने जो स्वीकार की कर लिया। अन्तिम
 का दिसम्बर १९२० का अधिवेशन अन्तर्गत में प्रेष विचारों
 सर्वोच्च सम्मेलन द्वारा स्वीकृत विचारों को इस तरह पर प्रकाश
 देने का प्रयत्न प्राप्त किया कि प्रेषित सरकार को जो जो
 लो ११ दिसम्बर १९२१ के प्रेष स्वीकार कर ले। किन्तु अन्तिम
 पर प्रेषित सरकार द्वारा अन्तिम हो गया है जो अन्तिम
 अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम के लिए अन्तिम करने को
 स्वयं होगी देश को कर न देने का प्रयत्न देती और
 अन्तिम-अन्तिम-अन्तिम को जो हो से अन्तिम करने की
 वीसा कि निम्न होना। सरकार ने इस प्रयत्न की ओर प्रकाश
 नहीं दिया, और इसीलिए कांग्रेस के अन्तिम-अन्तिम के
 (दिसम्बर १९२१ में) कांग्रेस का प्रेष जीनमिनेटिफ प्रयत्न
 से पूर्ण स्वराज्यता कर दिया। अन्तिम अन्तिम अन्तिम के
 अन्तिम सदस्यों को अन्तिम दिया कि वे अन्तिम अन्तिम
 दक्षिण कर दें और अन्तिम को अन्तिम किता कि वह प्रकाश
 में जान ही न ले। इस अधिवेशन में प्रेष के अन्तिम-अन्तिम कि वह
 अन्तिम के अन्तिम अन्तिम को अन्तिम-अन्तिम अन्तिम को
 अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम अन्तिम

वह जप ठीक समझे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का कार्यक्रम आरम्भ कर दे जिसमें टेक्स अदा न करना भी सम्मिलित हो। यही १९३१ के सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का विधिवत भी गणवेश था।

कांग्रेस की कार्य-समिति ने निश्चय किया कि ७६ जनवरी को सारे देश में स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाय। फरवरी में उसने गांधीजी को अधिकार दिया कि वे जिस प्रकार ठीक समझे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ कर दें। उसने कहा कि पूर्ण स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला यह आन्दोलन आरम्भ कर दिया जाय और वह केवल उसे व्यक्तियों के नियन्त्रण में रखा जाय जो अहिंसा को अपने विरवात का विषय मानते हों।

गांधीजी ने इस संघर्ष का समाारम्भ साबरमती से शायही के लिए शुरू करके किया। इस शुरू का अर्थ था नमक कानून तोड़ना। • मीठा की पैदाइश मात्रा १ अप्रैल को समाप्त कर ली गयी। ६ अप्रैल को गांधीजी ने बिना टैक्स वाला नमक की एक चुटकी उठाकर उसका कानून तोड़ दिया। इस पर सारे भारत में संघर्ष आरम्भ हो गया। यद्यपि गांधीजी ४ मई को गिरफ्तार कर लिये गये, पर आन्दोलन का नेतृत्व एक के बाद दूसरा संचालक क्रमशः जाता ही गया—एक व्यक्ति खेद जाता तो दूसरा उसके स्थान पर आ बैठता। नमक पर आपा मारना शुरू कर दिया गया और सरकार का दमन-कानून अभिन्नधिक कठोर होता गया। भारत एक बहुत बड़ा खेल जाना हो गया।

इस आन्दोलन में पुलिस की लाठी लूट नाम में आयी और कई नगरों में गोलियाँ भी चली जिससे मित्र हो गया कि सरकार अभी ही मुरासता के साथ परिस्थिति पर कब्ज पाने का

अथवा एक ही

संस्था के सदस्यों की संख्या

विभिन्न कक्षों में जो जाने जाये वह सब

नयी मूल्य थी। कर्मशास्त्रा (कर्मों के नियम) हैं कर्म

कलकत्ता का गंगा जलोत्प्लाव के लिए निर्माणाधीन

कौर साहब से विनम्र अभिवादन की शृंखला जारी

मे जानने एक से इतिहास रिकार करना । जमाना, जमाना, जमाना

[illegible]

निम्नलिखित आपेक्षकों की समीक्षा के माध्यम से समीक्षा की गई है और यह

राज्य की खासा वि- बोलकोरी और कोलोरी मे हुसलफ

ये भी है : २२ महीने में २५- २६ करोड़ों के बजट के साथ

परीक्षा के समय परीक्षार्थी को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होंगी—

मनुष्य के अन्तर में जो अनेक विचारों का आशय है उसे ही धर्म कहते हैं।

पञ्चमः प्रश्नः—विद्यार्थी स्वयंसेवक की सेवा कैसे करेगा ?

ऐक्य भी, कदाच्य नर नाथ बोला था। यहाँ कभी-कदा नौ-कनकन

१२०. जगद्वज्र हृत् । सविन्दुः । जगद्वज्र हृत् । जगद्वज्र हृत् । जगद्वज्र हृत् ।

महानगर पंचायत कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

क्या हो गये। किन्तु सत्याग्रह में वह नहीं ऐसा करता कि किसी

कीमत कम होती जाती है, वरन् वे कम हो जाते हैं। लोगों का कहना है, कालीकट में

कनका और सुनी काजवाही, जो बिना किसी बिना का

विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख विचारों का विकास

आपका नाम क्या है ?

[illegible][illegible]

ये सब है कि जलवायु में बिजली दिवस के अभाव में

Figure 6

References

समय के लिए इतना जाना पड़ता था। इस भावे का एक आरपार्य जनक रूप या स्वयंसेवकों का अनुरागमन। ऐसा प्रतीत होता था कि वे गांधीजी के अहिंसा-सिद्धान्त से पूर्णतः अनुप्राणित हो चुके हैं।" इस मौके पर बहला देने और प्रतिहिंसा की एक मी घटना नहीं हुई—यहाँ तक कि मौखिक शाप भी नहीं दिया गया। यह भावा कई दिन तक इसी प्रकार बसता रहा।

लोगों ने आदर्श धैर्य प्रदर्शित किया और अपने-आपको पूर्णतः अहिंसा के मार्ग पर बसाया पर पुलिस और फौज न घोर क्रुता और पाराविष्टतापूर्वक उन हथारों निहत्थों पर आक्रमण किया जो अपने देश के लिए अपना रक्त बहाने को गये थे। बहुत बार तो निरपराध वरोंक म। सेकड़ों की संख्या में घुरी तरह पट्टे गय।

सारे बप में अनेक आहिंसेक्ष (कासे कानून) लागू किये गये। भावे दिन पुलिस लोगो पर लाठी-प्रहार और मारपीट करती थी। अकेले अमेर और मई के महीनों में उम्नोस जगहों पर गोशियाँ बसायी गयीं जिनसे १११ व्यक्ति मरे और ४२२ घायल हुए। पर लोग शान्त रह और अपनी ओर से कोई हिंसा न करके उन्होंने स्वयं कष्ट-सहन कर लिया। इस आन्दोलन में कियों ने बहुत बड़ा संख्या में भाग लिया और अस्थान्त कठोर व्यवहार होने पर भी अटल रहें।

इन बीच समझौते की बातचीत करने के लिए भी प्रयत्न हुए। यह चर्चा बसानेवाले बीच के लोग थे जिनमें सि. क्ला. बोम्बे सर्वेभी समू, अयकर और मि० होरेस अलैग्नेडर मुख्य थे। किन्तु इनमें से सभी असफल हुए। भारत में यह सब होने पर भी कम्पन में जो गोलमेथ कन्फरेन्स होन जा रही थी उसने गांधीजी के छुटकार में शीघ्रता उत्पन्न कर दी। २६ जनवरी १९३१ को गांधीजी आर उनके २५ साथी जेल से बाहर

जाये और उन्हें मुक्त

काम्यारूप २ मार्च १८३१ को

कार्ड इर्मिन और गोपीजी में जो कानूनीय समझौता हुआ उसके अनुसार ही कानूनीय सम्बन्धपूर्ण सम्बन्धों पर सम्बन्ध कमेस और उनके बहिष्कार-विचारों में कि एक वैश्व विचार थी। किन्तु सरकार ने देश को कोई कानूनीय एकीकृत शक्ति नहीं दी। इस सम्बन्धों में कोई कानूनीय शक्ति को नहीं स्थापित की, हाँ, इसके देश को केवल शक्ति को का शक्ति मिल गया।

१८३०-३१ में सम्बन्धों पूरे काम कर गया। एकीकृत राज्य ने एक छोटे संघर्ष कानून और कानून की कानूनीयों और मुक्तता सुरी से केवल शक्ति और शक्ति करने का शक्ति एक शक्ति दिया। विदेश सरकार सभी प्रकार के कानूनीय शक्तियों से पूर्णतः मुक्त होकर बहिष्कारों (कमेस कानूनी), कानूनी-शक्तियों और शक्ति के कानून शक्तियों द्वारा राज्य के कानून को कानून बना बहाली की। इस संघर्ष में सम्बन्धों का एक रूप का नमक-कानून का सविनय संग, सरकारी कानून-शक्ति और मन्त्रियों पर शक्ति करना, बहिष्कारों का कानून, देश के कुछ भागों में कानूनी सम्बन्धों, देश सम्बन्धी कानूनी का सविनय संग विदेशी कानूनों और कानूनों का—विदेशी विदेशी कानून और विदेशी व्यापारियों का बहिष्कार, सरकार के कानूनी पर कानून-शक्ति और सम्बन्ध-शक्ति समाप्तों का बहिष्कार। इस संघर्ष ने कानून की एक वैश्व विचार बना दी किन्तु उनके कानूनी कानून-विश्वास सम्पन्न हो गया और साथ ही सम्बन्ध-कानून में भी विश्वास सम्पन्न गया। कानून में जो सम्बन्धों हुआ इसके परिणाम-स्वरूप कमेस ने गोपनीय परिणाम में मात्र केवल शक्ति कर दिया।

(४) स्वराज्य के लिए सत्याग्रह—१९३२ ३४

वास्तव में यह आन्दोलन तो १९३० के आन्दोलन का ही एक सम्बद्ध रूप था—हो ही बीच में नौ मास का व्यवधान अथवा आ गया था जिसमें गाँधीजी लन्दन की गोलमेज परिषद् में भाग लेने चले गये और जिसका कोई मफल परिणाम नहीं निकला ।

जिम गाँधी-इर्विन समझौते पर ५ मार्च १९३१ को हस्ताक्षर हुए थे, उसकी स्याही सुपन्न के पक्षों ही उसको भंग कर दिया । लाई इर्विन की जगह अब लाई विलिंगडन भारत के वाइसराय बनकर आ गये तो उन्होंने समझौते का कोई रुख नहीं दिखाया । अब गाँधीजी लन्दन की गोलमेज परिषद् से लौटे तो उन्होंने भारत का आर्द्धिन-स-राज के अन्तर्गत पाया । प्रमुख कांग्रेसी गिरफ्तार किये जा चुके थे । यद्यपि गाँधीजी ने कांग्रेस का दृष्टि क्षेत्र वाइसराय को सम्ममन का प्रयत्न किया, पर वाइसराय उस स्वीकार करने का तैयार न हुए और मविनय-अवज्ञा आन्दोलन फिर जारी करना पड़ा । गाँधीजी और देश के कोई पन्द्रह हजार प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता चुन-चुन कर गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें बिना न्यायालय में बिचार किये जेल में दूँस दिया गया । कांग्रेस की सम्पत्ति जब्त करली गयी और कांग्रेस और उससे सम्बद्ध संस्थाएँ गैर मान्यता घोषित कर दी गयी । आर्द्धिन-स-राज (काले कानून) का शासन चलने लगा जिसमें सखी और डण्डे विरोध रूप में काम में लाये जाने लगे । शीघ्र ही देश के जेलगाने पृथक् भर गये—जुल्म सार से अधिक लोग जेल में पहुँच गये । दमन नृशंसता के साथ बराबर जारी रहा ।

१२ नवम्बर १९३२ को देश में सहना यह समाचार सुना कि माध्यमिक समझौते के सिसमिले में गाँधीजी आमत

[illegible]

(५) **अतिरिक्त सुचना—**पृष्ठ-७५

[illegible]

कविद्वय साधना का प्रारंभिक चरण
जिसे जीवन्-मुक्त के
न करने की जिज्ञासा का कारण थी
उने रोमांच हुए थे
सौंदर्य ने इस कान्तिमान को

प्रतीक्षा करने का गुण अब दुगुण के रूप में परिवर्तित होवा जा रहा है। ब्रिटेन को अनेक विकल्प सुझाये गये। भारत का स्वतन्त्र घोषित करने को कहा गया पर ब्रिटेन ने इस सवाल को टाल दिया। यह भी कह गया कि भारत का एक विधान-परिषद् के द्वारा तैयार किया हुआ विधान प्रदान किया जाय। इस विचार को हँसकर चढ़ा दिया गया। यह भी कहा गया कि यदि भारत को स्वतन्त्र मान लिया जाय तो यह युद्ध में ब्रिटेन को पूरा सहाय्य सहयोग दे सकता है। इसे भा व्यस्वीकार कर दिया गया। आत्मशमन का अभ्यास उस इद तक तो अच्छा था जब तक कि यह अस्ताव कायम रखने में मग्न होता रहा पर अब यह नीबल आयी कि यह तो बरमाह का ही समान्य कर देगा तो फिर यह आत्मशमन दुगुण बन गया। गाँधीजी ने कहा—“मैं केवल कांग्रेस की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, पर उन सभी की ओर से कह रहा हूँ जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता—विशुद्ध स्वाधीनता चाहते हैं। यदि मैं अब यह कह दूँ कि ब्रिटेन को परेशान नहीं किया जायगा। - तो मैं मूर्ख बनूँगा इसलिए यदि मैं आत्मशमन का प्रयोग इस नातुक मौक़ पर करता हूँ तो यह आत्मघातक मिथ होगा। उन्होंने आगे चलकर कहा—“इस पुपचाप नहीं बैठ सकते। यह सरथापह नहीं है कि हम लोगों को वार्षिक-स्वातन्त्र्य के अधिकार का उपयोग करने का अपराध में जल जात दूँगे। यदि हम इमा तए देलत रह ना कांग्रेस का माम मिट जायगा और उसके साथ ही राष्ट्रीय आंग भी समाप्त हो जायगा।

व्यक्तिगत मारयापह का गाँधीजी ने अममन्तोष प्रकट करने का अत्यन्त उपयुक्त ढंग बताया। कांग्रेस की यह पुक्ति श्री टि. भाएल को “अदिमार्मक ढंग में युद्ध-पिरोधी प्रचार करने रूप में

करने के लिये आवश्यक नीति

असहयोग करने का कार्यक्रम

१७ सितम्बर १९४० को गाँधीजी ने
 की पर वादसमय ने उनकी कई बातें नहीं
 कुछ नीति का

दिखा का सफाया है वा लोगों के लिये केवल यह
 सकती है कि वे कुछ-मकल में इसकी सहायता व
 कुछ दुरे नीति सहायता हो रहे हैं। वादसमय ने
 भारत के कांग्रेसियों को उनकी ही सहायता है। उनकी
 विरोध में विरोधकारी कुछ-विरोधियों को लक्ष्य है।
 अधिक नहीं।

इसके बाद सत्याग्रह-समाज का कार्यक्रम शुरू। गाँधीजी
 ने इसे कठोर नियम अनुसार किने नीति एक सहायता है
 किया। इस अनुसार पर वह 'सत्या' वा 'न्याय' के लिये
 में वे (संस्था के लिये)। संस्था का सहायता १७ सितम्बर
 पर १९४० को पीनार में हुआ नीति गाँधीजी ने इसके लिये एक
 प्रथम सत्याग्रही विरोध करने को कुछ विरोधियों एक संस्था है
 कांग्रेस की कुछ-नीति का परिचय देते हुए सत्याग्रह की सहायता
 दिखा कि वह कुछ-मकल में सहायता व वे सहायता के लिये
 कुछ सहायतापूर्ण नीति दुरे होते हैं। पर दिन सहायता के
 के परचात विरोधकारी सहायता कर किने लगे नीति के लिये
 आस के लिये सहायता दे दी गयी।

इसके परचात गाँधीजी ने
 सहायता करने हुए सहायता करने का कार्यक्रम
 कर्त्ता सहायता की सहायता में सहायता हुए,
 सहायता एवं करने के लिये ही
 दी गयी।

बाद में गांधीजी ने यह निर्देश किया कि व्याप्यमान और बन्धन्य देने के वृत्तसे सत्याग्रहियों को यह पुकार अगामी बाढ़िए कि ब्रिटेन को युद्ध प्रयत्न में धन-जन की सहायता देना गलती है और सभी तरह के युद्धों का प्रतिरोध करने के लिए अहिंसा ही सबसे अच्छा मार्ग है। इस मामले को लेकर काङ्ग्रेस तीस हजार व्यक्ति जेल गये। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के दो प्रतिनिधि केन्द्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषदों अथवा शिक्षा बोर्ड एवं यूनिसिपैलिटियों या कॉमन्स संस्थाओं तथा सांख्यिक जीवन में वे सब सभी इस संघर्ष में जेल के अन्दर पहुँच गये। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के ११ सदस्य अन्तिम भारतीय कांग्रेस समिति के १७६ सदस्य, २६ मृतपूर्व मंत्री (मिनिस्टर), २२ केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य और ४० प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य जेल चले गये। यह समाप्त १९४१ ई० के अन्त तक चलता रहा। जब जापान का भारत पर आक्रमण निकल आ गया तो सरकार ने इन सत्याग्रहियों को इस कारण से छोड़ दिया कि वह इस प्रकार उनसे युद्ध प्रयत्न में सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

(६) 'भारत-छाड़ो'—१९४२ ४४

दिसम्बर १९४१ में जापानो वायुमानों ने पर्थ हाबर पर आक्रमण करके अमेरिका को भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर दिया। किंग्जु जापानी भैरवों ने अधिरवासजनक इतपग से प्रशान्त महासागर के टापुओं में प्रसार प्राप्त कर लिया। वे बर्मा होकर आगे बढ़ रहे थे और जापानी बम भारत भूमि पर गिर चुका था। ब्रिटेन की प्रतिष्ठा निम्नतम अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी।

ऐसे समय पर सर वीफर्ड क्रिप्स अपना प्रस्ताव लेकर

जाता था, जो सभी

जाने कि हम में कोई छद्म

केन्द्र भाव से भिन्न हुए और अस्वस्थ

अवस्था को पूर्ण करी। कभीकी केन्द्र से

जो कभी रक्त कभी है जो कभी कि दूध

कभी कभी कि जो कभी कभी कभी कभी

कभी से कभी ही कभी कि दूध

कभी ही कभी से कभी से कभी से कभी से

ही, किन्तु कभी कभी कि से कभी कभी कभी कभी

ही कि दूध कि कि कभी है।

कुम्हार १८५९ में कभी कभी कभी कभी कभी कभी

कभी कभी से कभी से कभी से कभी से कभी से

में कभी कभी कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

कभी से कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

कि कि कभी से कभी से कभी से कभी से कभी से

से कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

से। कभी में कभी कभी से कभी कभी कभी कभी

समिति की से कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

कभी ही कभी कभी ही कभी कभी कि कि कि कि

कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

ही कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

संघर्ष कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी कभी

के ही कभी में कभी कभी है।

कभी कि कभी कभी से कभी से कभी से

कॉमेस कार्रकारिणी समिति के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। एक सप्ताह के अन्दर ऐसे सभी लोग जेल में पहुँच गए जिनका कि कॉमेस में कोई भी महत्व था। इसका बाद अग्निनेस का शपथन शुरू हुआ—गोली अथवा लाठी-प्रहार यहाँ तक कि हवाई अड्डों से बमबाजी तक भी कुछ स्थानों पर होने की रिपोर्टें मिलीं। कुछ स्थानों पर लोगों महतारा होकर आक्रमणों का जवाब भी दिया रतने और पुलिस पर हमला भी किए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक कोप के फलस्वरूप २३ व्यक्ति मरें। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस संघर्ष में २०० से अधिक निहत्थे और निरपराध लोगों को गोली से उड़ा दिया गया और लगभग ६०० को पुलिस और फौज ने घायल किया। लाठी प्रहार से घायल हुए लोगों की संख्या कितन ही इस-सहस्रों तक पहुँचा। लगभग डेढ़ सैकड़ स्त्री-पुरुष जेल गए और १५ साल रुपये सामूहिक जुमाने के रूप में बसूल किए गए। पुलिस और फौज के द्वारा पहुँचाया गया संन्यासियों और घटों का जलाने छूटने तथा अन्य क्रूरताओं का कोई खिलित प्रमाण नहीं मिल सका।

यह संघर्ष जो २ मई, १९४४ तक चले रहा, बरगुद एक विशिष्ट आन्दोलन का और भूतकालीन इतिहास में इनका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। बोहे-से छिट-पुट दिसात्मक कृत्य इस सामूहिक आगुति और अनपरीय काम्ति को अपवस्था नहीं कर सकते जिसे सारे भारत में सुकम्पत आदिसात्मक डंग से जनता ने स्वयं संन्यासित किया था। गौधीजी के हाथों में (जनक जेल से बाहर होने की अवस्था में) यह आन्दोलन क्या रूप धारण करता, यह अनुमान का विषय है। किन्तु जनक पक्ष-प्रदर्शन न होमे पर भी—यही नहीं किसी भी उच्च धेखी के मता का पक्ष प्रदर्शन न होमे हुए भी, यह संघर्ष दृढ़तापूर्वक

अपनी छात्र जीवन अपने अविवाहित जीवन का अन्तःकरण-विकास
 'आरम्भ-दोषों' का-बोधन करि अन्तःकरण के-अन्तः के अविवाहित-
 प्रविष्टों के इतिहास में एक अन्तःकरण-विकास के-अन्तः
 में अन्तःकरण रहेगा ।

~ 24

19

7

सहायक-ग्रंथ

- १—'दक्षिण अफ्रीका का इतिहास'
लेखक—पी. क. गॉर्डी
- २—'सम्पारन का सत्यामह'
लेखक—डा. राजेन्द्रप्रसाद
- ३—'बारडोसी की कहानी'
लेखक—महादेव देसाई
- ४—'सत्यामह' 'तमका इतिहास और विशिष्टिमान'
लेखक—ई. गलाप-दिवाकर
- ५—'सत्यामह' 'शक्ति और सत्य'
(उपर्युक्त पुस्तक का अमेरिकन सरकार)
लेखक—जी. ई. गलाप-दिवाकर
- ६—'उद्देश्य और साधन'
लेखक—बाबूराम हलकर
- ७—'महात्मा गाँधी'
लेखक—रामदास रोड
- ८—'अज्ञमकथा'
लेखक—पी. क. गॉर्डी
- ९—'धर्मयुद्ध' (गुजराती)
लेखक—महादेव देसाई
- १०—'तमसोमा उपोत्तिर्गमय'
लेखक—विभीकर शीम

